

निवेदन

प्रिय पाठकगण,

आज मैं एक और नवीन उपहार लेकर 'आज' में समर्पण करने की उपस्थित हुआ हूँ। इससे 'आज' और इस में बड़ा भेद है। वे यदि सम्पूर्ण प्राकृतिक संयुक्त उद्यान की शोभा दिखाते हैं तो यह प्राकृतिक कानन रूप उस परम पुरुष की महिमा की प्रकाश करता है जो सम्पूर्ण जगत में व्याप्त है, इसके प्रत्येक पत्ते और वनियों में उसकी हथौटी का चमत्कार दिखाई देता है।

यह ग्रन्थ पहिले कुछ नीरस तो अवश्य जान पड़ेगा किन्तु प्रशान्त भाव से यदि आप इस ज्ञानसागर में निमग्न होकर अन्वेषण करेंगे तो ऐसे २ रत्न प्राप्त होंगे जो समुद्र मथन के समय भी अप्राप्य थे। इस में श्रीकृष्णचन्द्र सखि-दानन्द ने अर्जुन को योग का उपदेश किया है जो परम धाम पहुँचने का सरल मार्ग है। कहा है कि ठनं।

दुःखार्तैर्गीताभ्रानचयैः श्रुतं ॥ संप्राप्तम मृतं तैव ना ॥ २ ॥

इरेः ॥" इसकी पढ़िये बारम्बार पढ़िये, राहकः।

विचारिये तब इसके रस का अनुभव हो-
त्यरोजनः ॥ ३ ॥

कोई २ ऐसा भी कहते हैं

"नहीं जानता और न कभी

और सन्धासियों के उपयुक्त है गृहस्थों के पढ़ने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें संसार त्याग की चरचा है किन्तु यह उनकी भूल है। इस में तो वह यन्त्र लिखा है कि मनुष्य संसार के सम्पूर्ण कर्म करता हुआ भी ईश्वर की भक्ति का आश्रय कर सकता है।

इस अनुवाद में शब्दार्थ की त्रुटि नहीं ग्रहण की है भावार्थ पर विशेष ध्यान रखा है तथापि जहां तक हो सका मूल से विभिन्नता नहीं की है।

इस कार्य में मुझको श्री युक्त पंडित ललिता प्रसाद हेड पंडित जिला स्कूल इटावा से विशेष सहायता मिली है मैं उनका अनुग्रहीत हूँ।

फालगुण शुक्ल ११ } आप लोगों का वही प्राचीन अनुचर
संवत् १८५२ { गदाधर सिंह।

॥ गीतामहात्म्य ॥

गीता का महात्म्य पुराणों में तो बहुत विस्तार से वर्णित है, श्रीकृष्णचन्द्र अच्युदानन्द ने स्वयं भी इस की बड़ी प्रशंसा की है किन्तु सम्पूर्ण रूप यहाँ लिखने का अवकाश न देख कर भक्त जनो के हितार्थ कुछ थोड़ा सा प्रकाशित किया जाता है :—

ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशं ।

न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा एवं न संशयः ॥ १ ॥

जो लोग रात दिन गीता पढ़ते और सुनते हैं उन की संज्ञा मनुष्यों की नहीं देवतों की है इस में कोई सन्देह नहीं ।

गीताशास्त्रस्य जानाति पठनं नैव पाठनं ।

परस्मान्न श्रुतं ज्ञानं नैव श्रद्धा न भावना ॥ २ ॥

स एव मानुषे लोके पुरुषो विद्वराहकः ।

यस्माद्गीतां न जानाति नाधस्त्यरोजनः ॥ ३ ॥

जो गीता का पढ़ना पढ़ाना नहीं जानता और न कभी

दूसरे से सुना और न जिस को अज्ञ और भावना है उस का जीवन इस लोक में शूकर के समान है और वह अधम है।

धित्तस्य मानुषं देहं धिग्ज्ञानं धिक्कुलीनता ।

गोतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ ४ ॥

जो गीता के अर्थ को नहीं जानता उसके इस मानव तन, ज्ञान और कुलीनता को धिक्कार है। उसने बढ़कर दूसरा अधम नहीं है।

धिक् स्वरूपं शुभं शीलं विभवं सद्गृहाश्रमं ।

गीताशास्त्रं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ ५ ॥

जो इस शास्त्र को नहीं जानता उस के सुन्दर रूप, शील, विभव और अष्ट गृहस्थाश्रम को धिक्कार है, उसने भी बढ़कर दूसरा अधम नहीं है।

धिक् प्रागल्भ्यं प्रतिष्ठां च पूजां मानं महात्मतां ।

गीताशास्त्रे रतिर्नास्ति तत्सर्वं निष्फलं जगुः ॥ ६ ॥

जिस को प्रीत गीताशास्त्र में नहीं है उस के प्रागल्भ्य प्रतिष्ठा, पूजा, मान और महात्मापन को धिक्कार है और उस का सब कर्म निष्फल है।

धिक् तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यशः ।

गोतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः ॥ ७ ॥

जो गीता के अर्थ को नहीं पढ़ता उसके ज्ञान, आचार,

व्रत, चेष्टा, तप और यश को धिक्कार है — उससे भी बढ़कर अधम दूसरा नहीं है ।

योऽधीते सततं गीतां दिवारात्रौ यथार्थतः ।

स्वपन् गच्छन् वदंस्तिष्ठन् शाश्वतं मोक्षमाप्नुयात् ॥ ८ ॥

जो रात दिन निरंतर सोते, चलते, बैठते और बोलते अर्थ सहित गीता का जप किया करते हैं सनातन मोक्ष को पाते हैं ।

भूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्र नो प्रविशति वै ।

अभिचारोद्भवं दुःखं परेणापि कृतं च यत् ॥ ९ ॥

जिस घर में गीता का पूजन होता है उस में भूत प्रेत पिशाचादि और अन्य दूसरे मंत्र यंत्रादि अभिचार से उत्पन्न दुःख प्रवेश नहीं करते ।

नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे ।

तापत्रयोद्भवा पीडा नैव व्याधिमयं तथा ॥ १० ॥

और ऐसे घरों में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप और रोग भी पीड़ा नहीं देते ।

न शापं नैव पापं च दुर्गतिं न च किञ्चन ।

देहेऽरयः षडेते वै न बाधन्ते कदाचन ॥ ११ ॥

वहां न कोई शाप, पाप, वा दुर्गति से दुःख हो सक्ता और न देह में स्थित मन समेत कबो इन्द्रियां क्रोध दे सक्ती हैं ।

स्नातो वा यदि वाऽस्नातः शुचिर्वा यदि वाऽशुचिः ।

विभूतिं विश्वरूपं च संस्मरन् सर्वदा शुचिः ॥ १२ ॥

स्नान किये हो वा न किये हो, शुचि हो अथवा अशुचि विभूतियोग और विश्वदर्शन के प्रकरण का पढ़ने वाला सर्वदा पवित्र कहाता है । -

अनाचारोद्भवं पापमवाच्यादिकृतं च यत् ।

अभक्ष्यभक्षणं दोषमस्पर्शस्पर्शनं तथा ॥ १३ ॥

ज्ञाताज्ञातकृतं नित्यमिन्द्रियैर्जनितं च यत् ।

तत्सर्वं नाशमायाति गीतापाठेन तत्क्षणात् ॥ १४ ॥

अनाचारे, निन्दित शब्द सन्भाषण, अभक्ष्य भक्षण, और अस्पर्श योग्य वस्तु के स्पर्श से तथा ज्ञान अज्ञानवश इन्द्रियों द्वारा जो पाप हुए हों वे सब गीता के पाठ मात्र से जाते रहते हैं ।

पाठेऽसमर्थः संपूर्णं तदर्थं पाठमाचरेत् ।

तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥ १५ ॥

यदि कोई सम्पूर्ण पाठ न कर सके केवल आधी ही करे तो उस को गोदान का फल होता है ।

षडंशं जपमानस्तु गंगास्नानफलं लभेत् ।

त्रिभागं पठमानस्तु सोमयागफलं लभेत् ॥ १६ ॥

यदि छ अध्याय का पाठ करे तो उस को सोमयाग का

फल होता है और यदि तीन ही अध्याय का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल भोगता है ।

तथाऽध्यायद्वयं नित्यं पाठमानो निरन्तरं ।

इन्द्र लोकमवाप्नोति कल्पमेकं वसेद्भुवं ॥ १७ ॥

केवल दोही अध्यायों का यदि नित्य पाठ करता रहै तो इन्द्रलोक में पहुँच कर एक कल्प बास करता है ।

एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ।

रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम् ॥ १८ ॥

भक्ति के सहित यदि एक ही अध्याय का नित्य पाठ करे तो रुद्रलोक में पहुँच कर शिव का गण हो कर चिरकाल बास करे ।

अध्यायाङ्गं च पादं वा नित्यं यः पठते जनः ।

स प्राप्नोति रवेर्लोकं मन्वन्तरशतं समाः ॥ १९ ॥

जो केवल आधी अथवा पावही अध्याय का नित्य नियम सहित पाठ करता रहै तो वह सौ मन्वन्तर लों सूर्यलोक में बास करे ।

गीतायाः श्लोकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयं ।

त्रिकद्विकैकमङ्गं वा श्लोकानां च पठेन्नरः ।

चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतायुतं ॥ २० ॥

जो गीता के दश, सात, पाँच, चार, तीन, दो, एक अथवा

आधही श्लोक भी निरन्तर पाठ किया करे तो दश कोटि वर्ष लौ चन्द्रलोक में वास करे ।

गीतार्थमेककालेपि, श्लोकमध्यायमेव च ।

स्मरंस्त्यक्त्वा जनो देहं प्रयाति परमं पदं ॥ २१ ॥

कहां लौ कहैं यदि कोई एक बेर भी गीता के एक अध्याय वा एक श्लोक का अर्थ स्मरण करता हुआ प्राण त्यागे तो मुक्त लाभ करेगा ।

शतपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः ।

स याति ब्रह्मसदनं पुनरावृत्तिवर्जितं ॥ २२ ॥

इसके व्यतिरिक्त यदि कोई मनुष्य सौ प्रति गीता का दानही करे तो ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी जहां से फिर लौटना नहीं होता ॥

॥ हिन्दी ॥

॥ भगवद्गीता ॥

प्रथम अध्याय ।

अर्जुन विषाद ।

दृतराष्ट्र ने कहा “हे, संजय ! युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हो कर फिर क्या किया ?” संजय ने उत्तर दिया कि “राजा दुर्योधन ने पाण्डव की युद्धार्थ सज्जो हुई सेना को देख कर द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहा कि ” हे आचार्य ! अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा समर हेतु विसंजित इस पाण्डु के पुत्रों की महत सेना को देखो । इस में बड़े २ शूरवीर, धनुषधारी जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं जैसे युधामन्यु, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, महाबली काशीराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, नरो में धुरन्धर शैब्य, पराक्रमशाली युधामन्यु, वीरवर उत्तमौजा और शुमद्रा और द्रुपदी के सब महारथी पुत्र उपस्थित हैं । और हे द्विजवर हमारे नायकों में जो अष्ट हैं

उन को भी जान लीजिये आप के स्मरण हेतु कहता हूँ । आप, भीष्म, कर्ण, समरविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र जयद्रथ इनके व्यतिरिक्त और भी अनेक शूर हैं जो मेरे लिये प्राण प्रदान करने की सन्नद्ध हैं और सब प्रकार के शस्त्र चलाने वाले और युद्ध विद्या में निपुण हैं । किन्तु मेरा दल यद्यपि भीष्मद्वारा रक्षित है तथापि असमर्थ है और उनका भीम द्वारा ही संरक्षित समर्थ जान पड़ता है । आप सब लोग जो जिस नाके पर स्थित है भीष्म को समर्थन करें तो काम चले । यह सुन कर तेजस्वी हृदय गुरुपितामह ने उन के हृषीकेश-दन हेतु सिंह से अधिक गर्जन करके शंख फूँका । तदनन्तर सहसा अनेक शंख, मेरो, पणव, आनक और गो-मुख बज उठे और बड़ा कीलाहल हुआ । उस समय श्वेत अश्वनियुक्त बड़े रथ पर आरूढ़ माधव अर्थात् हृषीकेश ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य को और अर्जुन अर्थात् धर्मजय ने अपने देवदत्त शंख को बजाया, और भीम कर्म करने वाले हकोदर ने पौंड्र नाम महा शंख को फूँका । कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक को बजाया, और हे पृथ्वीपति ! काशी के परम धन्वी राजा, महारथी शिखंडी, छट्पुष्प, विराट्, अपराजित सात्यकि, द्रुपद और द्रोपदी श्री सुभद्रा

के सब भ्राजानु बाहु पुत्रों ने पृथक २ अपने २ शंखों की बजाया । उस तुमस नाद ने पृथ्वी और नभ को शब्दायमान करके दृष्टराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण किया । उन की इस अवस्था की देखकर, शस्त्र संचालन प्रारम्भ नहीं होने पाया था कि, अर्जुन ने धनुष उठाकर श्रीकृष्ण से कहा कि मेरे रथ की दोनों सेनो के बीच खड़ा कर दो मैं इन उपस्थित युद्धकांक्षियों को देखूँ कि इस युद्ध कर्म में कौन मेरे साथ लड़ने योग्य है । ये दुर्वृद्धि दृष्टराष्ट्र के पुत्रों के प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध में एकलत हुए हैं ॥

हे भारत ! यह सुनकर हृषीकेश ने उस उत्तम रथ की दोनों सेनो के बीच में स्थापित कर के कहा कि देखो यह भोष द्रोण आदि सब कुरु वंशो राजा खड़े हैं ॥

अर्जुन ने जब दोनों सेनो में काका, दादा, शुरु, मामा भाई, पुत्र, पौत्र, सखा मित्रादि सब बन्धुओं की खड़े दिखा परम दयालु हो कर विपाद कर के कहा कि हे कृष्ण इन अपने हो लोगों को युद्ध करने के हेतु खड़े हुए देख कर मेरे अवयव सिथिल होते हैं और मुंह सूखा जाता है, शरीर कांपता है और रोंधे खड़े होते हैं; मेरा धनुष गांडीव हाथ से गिरा पड़ता है, त्वचा जलती है, और सुभ को घुमटा सा आता है, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ । और

हे केशव ! सुभक्तों को शत्रुन भी चले देखते हैं अतएव मैं इस युद्ध में अपने वंशुओं को मारकर कुछ लाभ नहीं देखता । सुभक्तों को राज्य सुख और विजय की कांक्षा नहीं है । राज्य भोग और जीवन लेकर क्या करना है ? जिनके लिये राज्य भोग और सुख की कामना होती है वे तो प्राण और धन परित्याग कर सामने रण में खड़े हैं । इन गुरु, पितर, पुत्र, पितामह, मातुल, श्वशुर, यौत्र, शाला और सम्बन्धियों को त्रैलोक्य राज्य के पाने के लिये भी नहीं मार सकता चाहे वे सुभक्तों को मारें तो पृथ्वी के लिये क्या मारुंगा ! और हे जनार्दन इन आततायी धृतराष्ट्र के पुत्रों के मारने से क्या लाभ होगा ? पाप तो अवश्य लगेगा । अतएव मैं अपने वांछव धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मार सकता । इन के मारने से सुभक्तों को क्या सुख मिलेगा ? ये तो लोभ विषय होकर उन्मत्त चित्त हो रहे हैं इनको कुछ सुभक्त नहीं पढ़ता कि कुल के क्षय और मित्र द्रोह से क्या दोष वा पाप होता है । किन्तु हे जनार्दन ! हम लोग जान बूझ कर भी ऐसे कर्म से निवृत्ति होने का यत्न क्यों न करें ? कुल के नाश होने से सनातन धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश से अधर्म का प्रवेश होता है और अधर्म के प्रवेश से कुल की स्त्रियां विगड़ जाती हैं और उनके विगड़ने से वर्ष संकर उत्पन्न होते हैं । संकर

कुलनाशकारियों के कुल के नरक के हेतु हैं इसी से इनके पितर पिण्ड जलादि से रहित होकर अघो गति को प्राप्त होते हैं और वर्ष संकर करने वाले कुल-नाशकारियों के ये दोष सनातन जाति और कुल धर्म को उच्छिन्न कर देते हैं। हे जनार्दन ! जिस मनुष्य के कुल धर्म का नाश हो जाता है उसका सदैव के लिये नरक में वास होता है ऐसा श्रुति में सुना है। हाय ! शोक ! राज्य सुख के लोभ से अपनेही जनो को मारने को उद्यत हुआ तो मैं बड़े भारी पाप करने के लिये क्षत निश्चय हुआ ! यदि वे सुभक्त को इस निहत्थ और चुप बैठे रहने की अवस्था में शस्त्र से मारें तो मेरे लिये परमहित हो—यह कह कर शोक यस्त होकर अर्जुन तोर घनुष फेंक कर रथ के बीच में बैठ गया ॥

द्वितीय अध्याय ।

सांख्य योग ।

अर्जुन को इस प्रकार दया संवेष्टित विषाद संमोहित और बारि विगलित व्याकुल नेत्र संयुक्त देखकर छान्ण ने कहा कि हे अर्जुन ! इस विषम समय में यह कातरता जो आर्यों के योग्य नहीं वरन स्वर्ग अवरोधक और कीर्ति

नाशक है तुमारे में कहां से प्राप्त हुई ? कायर मत हो, यह तुम को उचित नहीं है । छुद्र हृदय दुर्वलता को परित्याग करके खड़े हो ॥

अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे अरिसूदन ! इस संशय में मैं भोष और द्रोण पर तोर कैसे चलाऊं ? वे तो परम पूज्य हैं ! लोक में मित्राक्ष से जीवन निर्वाह करना प्रभावशाली गुरुओं को मारने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यदि मैं इन सम्मुख अर्थ कामी गुरुओं को मारूं तो रुधिर सन्मिलित भोजन खाऊंगा । मैं नहीं जानता कि मैं जीतूंगा कि वे जीतेंगे किन्तु जिन के मरण पश्चात् मैं जीवन को व्यर्थ समझता हूं वे तो जीव देने को आगेही खड़े हैं । कातरता के दोष से मैं विमूढ़ हो रहा हूं धर्म अधर्म, सुक्त नहीं पड़ता अतएव मैं तुमारी शरणागत हूं सुम्हको अपना शिष्य जान कर समुचित शिक्षा दी क्योंकि मैं देखता कि पृथ्वी भर का अकंटक राज्य क्या देव लोक का आधिपत्य भी प्राप्त होने पर यह मेरा इन्द्रिय शोषक शोक दूर नहीं हो सक्ता । मैं तो लड़ नहीं सक्ता ॥

इस पर कृष्ण ने हंस दिया और कहा कि तुम तो भयों की सी बातें करती हो, जो पदार्थ शोचनीय नहीं है उसका क्या शोच करना ? सज्ज लोग मृत और जीवित दोनोंही के लिये कुछ चिन्ता नहीं करते । ऐसा कोई

समय नहीं था जब न मैं था न तुम थे, न ऐसा कोई समय था जब ये राजा लोग न थे और न आगामि ऐसा कोई समय होगा जब हम लोग न होंगे । इस देह में रहनेवाले को जैसे कुन्धार यौवन और जरा अवस्था प्राप्त होती है उसी प्रकार उसकी दूसरी शरीर भी मिल जाता है । इन्द्रियाँ और उनके विषयों के परस्पर संयोग से सुख दुःख आदि का ज्ञान होता है और ये अनित्य हैं उनकी उत्पत्ति और लय हुआ ही करती है उनका विचार तुम को करना व्यर्थ है । जिस को इन से व्यथा नहीं होती उस घोर पुरुष को सुख और दुःख समान हैं और वही अमरत्व को प्राप्त होता है । देखो जो पदार्थ सत है अर्थात् जिसमें सत्व है उसका नाश नहीं हो सक्ता और जो असत है अर्थात् जिसमें क्लृप्त सत्व नहीं उसकी स्थिति नहीं हो सक्ती । तत्व ज्ञानियों ने इस विषय को अच्छी रीति सिद्ध किया है । यह ब्रह्माण्ड जिसमें व्याप्त है उसकी अविनाशी जानो, उसका कोई किसी प्रकार नाश नहीं कर सक्ता । हे अर्जुन ! शरीर के भीतर रहनेवाला जीव नित्य, अविनाशी और अप्रमेय है किन्तु यह देह उसका अन्तवन्त है अतएव तुम युद्ध करो । जो इस को मारनेवाला समझते हैं और जो इस को मरनेवाला समझते हैं दोनों भ्रूलंते हैं, न यह मारता है न मारा जाता है — इसका न जन्म होता है न

मरण और न यह होकर फिर न होगी । यह तो अज, नित्य, सनातन और बहुकालीन है, शरीर के नष्ट होने पर नष्ट थोड़ही होता है । जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय कर लिया वह कब किसी को मारेगा वा किसी से मारा जायगा ? जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को परित्याग करके अन्य नवीन वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार यह देही भी पुराने कलेवर को छोड़ कर नया धारण करता है, न इसको शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न यह पानी से भीग सकता है और न वायु लगने से शुष्क हो सकता है । तुम को बारम्बार क्या समझावें इसको अव्यक्त, अचिन्त्य, और अविकार्य कहते हैं तस्मात् तुम को शोच करना नहीं चाहिये ॥

और जो यह मानो कि यह सदैव मरता और जन्मता रहता है तोभी शोच करने का स्थान नहीं है क्योंकि जो जन्मता है अवश्य मरता है और जो मरता है उसका जन्म भी भुव होता है तब भी तुम को होनहार का शोच करना नहीं चाहिये । प्राणीमान आदि में अव्यक्त मध्य में व्यक्त और अन्त में फिर अव्यक्त हो जाते हैं तब भी तो शोच करने का स्थान नहीं है ! कोई इस को आश्चर्यवत देखता है कोई आश्चर्यवत कहता है कोई आश्चर्यवत सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं जानता । यह देही

चाहै किसी के शरीर में हो परन्तु अवज्ञ है फिर भी तुम सब प्राणियों के लिये शोच नहीं कर सके । यदि अपने धर्म को ओर देखो तब भी तुम को विचलित होना नहीं चाहिये क्योंकि क्षत्रियों को धर्मयुद्ध से अष्ट पदार्थ दूसरा नहीं है । हे अर्जुन ! वह क्षत्री धन्य है जिस को अनायास खुले हुए स्वर्गद्वार की भांति ऐसा युद्ध प्राप्त हो । यदि तुम इस धर्म संग्राम में योग न दो तो अपने धर्म और कीर्ति को तिलांजलि देकर पाप के भागी होगे । लोग तुमारे इस अखण्ड अकीर्ति को गावेंगे और माननीय पुरुषों को अकीर्ति मृत्यु से अधिक है । महारथो लोग तुम को भय के मारे रण से परान्मुख समझेंगे और जो लोग अभी तुमारे प्रशंसा करते हैं उनको आंखों में तुम उतर जावगे । तुमारे बैरो लोग अनेक प्रकार का अपवाद उठावेंगे और तुमारी सामर्थ्य की निन्दा करेंगे, भला इससे दुःख की बात और क्या होगी ? हे कौंतेय ! उठो और लड़ो । यदि मारे जावगे तो स्वर्ग पावोगे और जीते रहोगे तो पृथ्वी का राज्यसुख भोग करोगे । सुख, दुःख, हानि, लाभ, और जय, पराजय को सम भाव समझ कर युद्ध में प्रवृत्त हो तो तुम की पाप नहीं होगा ॥

यह उपदेश तो तुम की सांख्य शास्त्र के अनुसार हुआ अब ज्ञान योग का उपदेश सुनो जिस के प्रभाव से तुम

कर्म बंधन से छूटोगे। न इस में अभिक्रम नाश का दोष है और न प्रत्यवाय का दोष है इसके स्वर्णांशही ज्ञान से प्राणी महत भय से छूटता है। हे कुरु नन्दन ! निश्चयात्मिका बुद्धि इस लोक में एकही है किंतु अपर पक्ष वाली बुद्धि बहु शाखा वाली और अनंत है। वेद के कर्म-फल भाग के अनुयायी अविपश्चित और कामात्मन हैं उन के मत में स्वर्ग प्राप्ति से बढ़ कर और कोई पदार्थ नहीं है। वे ऐसी प्रफुलित बातें कहते हैं जिस में क्रिया विशेष का बाहुल्य रहता है और जिनकी गति भोग और ऐश्वर्य के प्रति होती है। जो भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त हैं उनका ज्ञान हर जाता है वे अपनी व्यवसायात्मिका बुद्धि को समाधि में नियुक्त नहीं कर सकते। हे अर्जुन ! वेद में तो सत्व, रज, तम तीनों विषय हैं तुम इन तीनों से रहित हो जाव अर्थात् निर्द्वन्द्व, नित्यज्ञानस्थ, नियोगक्षेम और आत्मवान हो। अगाध जल से भरे हुए सरोवर से मनुष्य को उत-नाही सम्बन्ध रहता है जितना उसको प्रयोजन होता है वही सम्बन्ध ब्रह्मज्ञानी पंडितो को सम्पूर्ण वेद से रहता है। तुम को केवल कर्म करने का अधिकार तो है किंतु उसके फल का अधिकार नहीं है अतएव कर्म के फल के हेतु मत हो और अकर्म से संसर्ग न रखो। योगस्थ अथवा विरक्त होकर निष्काम कर्म करो और उसकी सिद्धि

और अखिड़ि को सम समझो । समत्वही को योग कहते हैं । ज्ञान योग से कर्म बहुत परे है अतएव ज्ञान ही को शरण लो । फल के चाहने वाले कंगले होते हैं । ज्ञानी लोग सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देते हैं । तस्मात् योग में योग दो, कर्म की कुशलताही योग है । बुद्धिमान पुरुष कर्म जनित फल को परित्याग और जन्म-बंधन से विमुक्त होकर निर्व्याधि परम्पद को प्राप्त होते हैं । जब तुमारी बुद्धि मोड़ सागर पार कर जायगी तब तुम श्रुत और श्रोतव्य के विराग को पहुँचोगे । जब तुमारी संशयग्रस्त बुद्धि समाधि में निखल स्थित होगी तब तुम को योग प्राप्त होगा ॥

तब अर्जुन ने पूछा कि हे केशव ! स्थितप्रज्ञ और समाधिस्थ किस को कहते हैं ? स्थिरबुद्धि वाला क्या कहता है और कैसे चलता, बैठता है ?

भगवान् ने उत्तर दिया कि जब मनुष्य अपने मनोगत संपूर्ण कामनाओं को परित्याग कर देता है और अपने आपही में संतुष्ट हो जाता है, तब उस को स्थितप्रज्ञ कहते हैं । जिसका मन दुःख में व्याकुल नहीं होता और सुख में कामना हीन रहता है और जो राग भय और क्रोध से अतीत होता है उस को स्थिरबुद्धि मुनि कहते हैं । जो सर्वत्र निर्विह रहता है और न शुभ की प्रशंसा करता

और न अशुभ को निन्दा करता है उसको बुद्धि धीर कहो जातो है । और भी जो सर्व इन्द्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है जैसे कूर्म अपने शरीर को संकुचित कर लेता है उसको बुद्धि प्रतिष्ठित कहो जातो है । निराहार देही की विषय वासना तो रहित हो जाती है किंतु उनके रस का ज्ञान उसको बना रहता है परंतु परमात्मा के प्राप्त कर ने से वह ज्ञान भी नीरस होकर छूट जाता है । यज्ञ करने वाले ज्ञानवान् पुरुष की भी दुःखद इन्द्रियां मन को बलात्कार हर लेती हैं अतएव तुम उनको रोक कर हमी को सब से अष्ट समझ कर योग युक्त होकर बैठो क्योंकि जिसकी इन्द्रियां वश में होती हैं उसी का ज्ञान प्रतिष्ठा के योग्य होता है । विषय के ध्यान करने वाले पुरुष को उस में संग अर्थात् विलीनता प्राप्त होती है और इस संग से कामना प्राप्त होती है और कामना की अदृष्टि से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से मोह होता है और मोह से स्मृतिविभ्रम और स्मृति के अंश होने से अज्ञान होगा और अज्ञान से माय । राग द्वेष विद्वीन और सबश इन्द्रियों से विषयाचरण करने वाला अत्मज्ञानी आनन्द को प्राप्त करता है । उस आनन्द से उसके सब दुःखों की हानि हो जाती है और प्रसन्नचित्त को बुद्धि शीघ्रही स्थित हो जातो है ।

योग में जो स्थित नहीं उसकी, बुद्धि, कहां और उस को विचार कहां और जिस को कुछ विचार नहीं उसको शांति कहां और जिस को शांति नहीं उसको सुख कहां ? जिस पुरुष का मन इन्द्रियों की गति की प्रति अनुगमन करता है उसका वह मन उसको बुद्धि को उसी प्रकार खींचता है जैसे जल में नौका को वायु । तन्मात है महाबाहु ! जिसकी इन्द्रियां अपने अर्थ से रोकी गयीं हैं उसी का ज्ञान प्रतिष्ठा के योग्य है । सब प्राणियों को जो रात्रि है उस में संयमो लोग जागते हैं और जब प्राणी लोग जागते हैं तब मुनि लोग सोते हैं । जल से भरे हुए अचल प्रतिष्ठित समुद्र में जैसे वारिश्चोत प्रवेश करते हैं उसी प्रकार सब कामनायें जिस में प्रवेश कर जाती हैं अर्थात् जो आसकाम हो जाता है उसको शांति प्राप्त होती है न कामना वाले को । जो व्यक्ति सर्व कामनाओं को परित्याग, निरिच्छु, समता रहित और निरहंकारी होता है उसी को शांति प्राप्त होती है । हे पार्थ ! इस ऊपरोक्त विषय को ब्रह्म संबंधी स्थिति कहते हैं इस को पाकर प्राणी बिमोहित नहीं होते, अंत समय में भी इस की प्राप्ति से निर्वाण ब्रह्म मिलता है ॥

तृतीय अध्याय ।

कर्म योग ।

अर्जुन ने कहा कि हे केशव ! यदि तुमारा यह सिद्धांत है कि कर्म योग से ज्ञान योग अधिक श्रेष्ठ है तो मुझ को घोर कर्म में क्यों लगाते हो ? गर्भित बातें कह कर मेरी बुद्धि को भ्रम में क्यों डालते हो ? निश्चय कर के एक बात बताओ जिससे मेरा कल्याण हो ॥

भगवान ने कहा कि मैं ने पहिले कहा कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, सांख्य वालों की ज्ञान योग में और योगियों की कर्म योग में । कर्म के न करने से कोई पुरुष निष्कर्म नहीं हो सक्ता और न सन्यास से सिद्धि प्राप्ति होती है । कोई क्षण भर भी वे कर्म किये नहीं रह सक्ता, प्रकृति के गुण अनायास सब से कर्म कराते हैं । जो पुरुष कर्मेन्द्रियों को रोक कर उनके विषयों को मन से अरण करता रहता है वह विमूढ़ मिथ्याचारो कहा जाता है, किंतु जो असक्त होकर और मन से इन्द्रियों को रोक कर कर्मेन्द्रियों द्वारा कर्म योग को करता है वह योग्य कहाता है । तुम सदैव कर्म की करो क्योंकि कर्म के न करने से उसका करना श्रेष्ठ है । तुमारी प्ररीर यात्रा भी वे कर्म किये सिद्ध नहीं हो सक्ती । यह लोक यज्ञ वाले कर्म के चिये है दूसरे कर्म इसके बंधन

मात्र हैं इस लिये तुम मुक्तसंग होकर कर्म करो। प्रजा-पति ने यज्ञ सहित प्रजा की उत्पन्न करके कहा कि तुम इससे अपनी हृदि करो, यह तुमारी इष्ट कामना की देने वाली होगी। इसी देवता की हृदि करो और वे तुमारी हृदि करें इसी प्रकार परस्पर की हृदि से परम कल्याण को पाओगे। यज्ञ में हृदि पाये हुए देवता तुम को तुमारा प्रिय भोग देंगे उनके दिये हुए पदार्थ को चाहिये कि तुम उनकी अर्पण करके भोग करो नहीं तो तुमारी संज्ञा चोर की होगी। जो संत यज्ञ के अवशिष्ट भाग को खाकर रहता है वह सब पापों से छूट जाता है और जो अपने ही लिये भोजन बनाता है अर्थात् देवता की अर्पण नहीं करता वह पाप खाता है अर्थात् पापी है। अन्न से प्राणी मात्र का जीवन है वह मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ की उत्पत्ति यज्ञ से है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से है और वेद की उत्पत्ति अक्षर अर्थात् परमात्मा से इस लिये सर्वव्याप्त परमात्मा नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन ! जो प्राणी इस प्रकार परिवर्तित चक्र के अनुसार नहीं चलता उस पापायु विषयासक्त का जीवन निष्फल है। किंतु जिस को आत्मा ही में रति है और आत्मा ही में दृष्टि और आत्मा ही से संतुष्टि है उस को कुछ कर्तव्य नहीं है न उसकी कृत और अकृत कर्म

से कुछ अर्थ और न किसी प्राणी से कुछ प्रयोजन होता ।
 अतएव तुम फलसंग रहित होकर सदैव योग्य कर्म को
 करते रहो ऐसी ही लोगों को परमात्मा की प्राप्ति होती है ।
 जनकादि ने कर्म ही के द्वारा संसिद्धि प्राप्त की । इस लिये
 संसार के कल्याण की ओर भो दृष्टि करके तुम को कर्म
 करना उचित है क्योंकि बड़े लोग जैसा करते हैं इतर
 लोग उसी का अनुकरण करते हैं और उन्हीं के प्रमाण
 को प्रमाण मानते हैं । देखो- मुक्त-को तोनी लोक में
 कुछ करतब्य नहीं और न कुछ प्राप्तब्य है तथापि मैं कर्म
 करता रहता हूँ । यदि मैं ऐसा न करूँ तो लोग भी मेरी
 देखा देखी आलसो हो जावें । मेरे कर्म न करने से लोक
 का नाश होगा और मैं वर्णसंकर का कारण हूँगा और
 इस प्रजा को मलिन करूँगा । जैसे फलासक्त अज्ञानो
 लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार मुक्तसंग ज्ञानी लोगों को
 संसार के कल्याणार्थ कर्म करना चाहिये । बुद्धिमान को
 चाहिये कि फलासक्त अज्ञानियों को बुद्धि को विचलित
 न करे वरन अपने शुक्ताचरण से उन में कर्म करने
 को बड़ा उपजावें । यद्यपि सब कर्म प्रकृति के अनुसार
 होते हैं किंतु अहंकारविमूढ़ अथवा समतापरवश लोग
 यही समझते कि “ असुक्त कर्म मैंने किया ” । परन्तु गुण
 और कर्म के तत्व के जानने वाले ऐसा नहीं समझते ।

प्रकृति के गुण से विमूढ़ पुरुष गुण और कर्म में लिप्त होते हैं आत्मज्ञानी उन मंद बुद्धियों को बिचलित नहीं करते । अतएव सब कर्मों को मेरे में अर्पण करके विवेक युक्त चित्त से फल की इच्छा परित्याग, समता होन और शोक शून्य हो कर समर में प्रवृत्त हो ॥

जो अज्ञावान् पुरुष इस मेरे मत के अनुसार चलता है सब कर्मों से छूट जाता है किन्तु जो इस की निन्दा करता है ग्रहण नहीं करता उस अज्ञानी को नष्ट जानो । ज्ञानी तो अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करताही है साधारण मनुष्य तो उस के अतिरिक्त और कुछ जानताही नहीं तो निग्रह से क्या लाभ होगा ? विषयों से राग और द्वेष इन्द्रियो में व्यवस्थित है उनके बश होना उचित नही क्योंकि वे मनुष्य के बैरी हैं । हे अर्जुन ! दूसरे के स्तुति धर्म से अपना धर्म चाहै कुछ न्यून भी हो पर ओय है ॥

अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण ! फिर मनुष्य न चाहते हुए भी परबश की भांति किसकी प्रेरणा से पाप करता है ?

कृष्ण ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न बड़ भद्दी और महापापी कामना और क्रोध को इस लोक में परम बैरी समझो । जैसे अग्नि धुवां से, सुकुर मल और गर्भ जरायु से ढका रहता है उसी प्रकार ज्ञानियों के नित्य बैरी दुष्पूर और अग्नि के समान न तप्त होने वाली काम से ज्ञान ढका

रहता है। इन्द्रियां मन और बुद्धि इस के स्थित के स्थान हैं इन्हीं के द्वारा यह ज्ञान जो आच्छादित कर देही को मोह लेता है। इसलिये तुम पहिले इन्द्रियों को रोक कर इस पाप के मूल और ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले को दमन करो। इन्द्रियां बड़ो प्रबल हैं उनसे बढ़कर मन, मन से बढ़ कर बुद्धि और बुद्धि से बढ़कर वही काम है। ऐसा समझ कर आत्मा को आत्मा से सम्मान इस दुःसह शत्रु को मारो :

चतुर्थ अध्याय ।

ज्ञानयोग

ऋषि ने कहा कि मैंने पहिले इस पूर्वोक्त योग को सूर्य से कहा सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा इसी प्रकार एक दूसरे से राजर्षियों ने पाया किन्तु बहुत काल बीतने से उसका इस लोक में लोप हो गया है। उसी प्राचीन योग को आज मैंने तुमसे कहा क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो — यह रहस्य अति उत्तम है ।

अर्जुन ने कहा कि तुमारा जन्म तो सूर्य से पीछे हुआ है फिर मैं कैसे जानूँ कि तुमने इस को पहिले कहा ?

ऋषिने उत्तर दिया कि तुमारा और हमारा जन्म तो

बहुत देर हुआ है वह सब सुभक्तों तो ज्ञात है किन्तु तुम को नहीं मालूम है। यद्यपि मैं अज्ञ बिनाशी और प्राणियों का ईश्वर तो हूं परन्तु अपनी प्रकृति के वश अपनी माया द्वारा उत्पन्न हुआ करता हूं। जब २ धर्म की न्यूनता और अधर्म का बाहुल्य होता है तब २ मैं साधुओं के चाण और पापियों के नाश और धर्म की संस्थिति के हेतु अवतार लेता हूं। जो लोग मेरे जन्म और कर्म की वास्तविक अलौकिक जानते हैं इस शरीर को परित्याग कर फिर संसार में नहीं आते वरन मेरे में लीन हो जाते हैं। राग भय और क्रोध से रहित, मन्त्रय, मेरे ही आश्रित, ज्ञान और तपस्या से पवित्र बहुत लोग मेरे को प्राप्त होते हैं और सब मेरे ही पथ के अनुगामी होते हैं किन्तु जो सुभक्तों जैसे मिलता है मैं उसको उसी प्रकार ग्रहण करता हूं। इसलोक में कर्म सिद्धि के चाहने वाले देवता को आराधना करते हैं उनकी कामना वैसे ही सिद्धि होती है। यद्यपि मैं अकरता और अव्यय हूं किन्तु चारों वरणों को उनके शुण कर्म विभाग के सहित मैं ही ने रचा है। कर्म सुभक्तों में लिपटता नहीं और न मैं उसके फलकी इच्छा रखता, जो सुभक्तों ऐसा जानते हैं उनको कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा विचार कर प्राचीन मोक्ष के चाहने वालों ने कर्म किया तुमको भी उचित है कि उन्हें

को भ्रान्ति कर्म करो । कर्म क्या है और अकर्म क्या है
इस के जानने में पण्डितों की बुद्धि भी चक्कर में रहती है
इस लिये तुम से मैं कर्म ज्ञान कहूंगा जिसको जान
कर तुम अशुभ से बचो । कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों
को जानना चाहिये इनकी गती बढ़ी सचन है । जो कर्म
में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखे वह मनुष्यों में
बुद्धिमान और सब कर्म करने वाला योगी कहाता है ।
जिसके सब कर्म कामना से रहित और ज्ञानान्मिदग्ध होते
हैं उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं । जो मनुष्य कर्म
फल के संगे को त्याग, नित्यहस और निराश्रय होकर कर्म
करता है वह मानी कुछ नहीं करता । कामना रहित,
चित्तात्माजित और सर्वपरिग्रहरहित जो केवल शरीर के
हेतु कर्म करता है वह पाप को प्राप्त नहीं होता । स्वल्प-
संतुष्ट, इहातीत, मत्सर रहित और सिद्धि और अस्तिद्धि
में सम रह कर जो कर्म करता है वह इस के बंधन में
नहीं पड़ता । संगत्यागी योगी जिस का चित्त ज्ञान में
स्थित रहता है और जो यज्ञही के हेतु कर्म करता है
उसके सब कर्म विलीन हो जाते हैं । जिस का ब्रह्मही
सुवा है, ब्रह्मही हवि है और जो ब्रह्माग्नि में ब्रह्मही द्वारा
हवन होना समझता है उस ब्रह्मकर्म समाधि वाले को
ब्रह्मही प्राप्त होता है । और योगी देवता सखन्धी यज्ञ की

उपामना करने हैं, हमारे यज्ञ की यज्ञ द्वारा ब्रह्माग्नि में दहन करते हैं । उनसे भिन्न व्यवसायि इन्द्रियों की संयमाग्नि में होमते हैं, और और हमारे शब्दादि विषयों की इन्द्री रूपी अग्नि में दहन करते हैं । इनसे अन्य सब इन्द्रियों के कर्म और प्राण के कर्म की ज्ञान में दीपित आत्मसंयम नाम योगाग्नि में होमते हैं । इनसे भी भिन्न विचार रूप प्रसंगितप्रतयान्ति यती द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, वा वेदपाठ और तट्वर्य यज्ञ के करने वाले हैं । कोई प्राणवायु को अपान में और अपान को प्राण में होमते हैं, और प्राण अपान दोनों को एक कर प्राणायाम में तत्पर रहते हैं । कितने योगी नियताहार हो कर प्राण को प्राण में होमते हैं — ये सब यज्ञ करने वाले और यज्ञ करके जीनपाप हैं । जो यज्ञके अवशिष्ट भाग अमृत की भोजन करने वाले हैं वे सनातन ब्रह्म की प्राप्त होते हैं । जो यज्ञ नहीं करते उनकी इस लोक में तो सुख है नही परलोक कक्षा से मिलेगा । इस भाँति बहुत प्रकार के यज्ञ वेद द्वारा कहे गये, तुम इन सब की कर्मज समझो तो तुमारी सुक्ति होगी । हे अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ येष्ट है, सम्पूर्ण कर्म ज्ञान के अन्तर्गत हो जाते हैं । यह ज्ञान तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा तुम की प्राप्त होगा जब तुम उन से दण्डवत प्रणाम और सेवा करके पूछोगे । उस की जान कर

फिर ऐसे मोह में न पड़ोगे वरन उस ज्ञान द्वारा सब प्राणियों की अपने में और मेरे में देखोगे। यदि तुम सब पापियों से अधिक पाप करने वाले हो तो भी इस ज्ञान नौका द्वारा दुःख समुद्र के पार हो जाव गे। जैसे प्रचण्ड अग्नि ईंधन को भस्म करती है उसी प्रकार आनाग्नि सब कर्मों को भस्म करती है। इस लोक में ज्ञानयज्ञ से बढ़ कर दूसरा पवित्र पदार्थ नहीं है। जिस ने योग से योग्यता पाई है वह कुछ दिनों के अनन्तर स्वयं उस ज्ञान की अपनी आत्मा में देखने लगता है। अज्ञान, और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर शीघ्र ही शान्ति को प्राप्त करता है। अज्ञानी अज्ञान और संशयात्मा का तो नाश होता है न उसको इस लोक में सुख मिलसक्ता और न दूसरे लोक में। जिस किसी ने योग द्वारा कर्म का त्याग किया, और ज्ञान द्वारा संशय रहित हो गया और शम दम आदि में तत्पर हो गया है उसको कर्म नहीं बांधते। इस लिये इस अपने हृदयस्थ अज्ञानसंभूत संशय को ज्ञान अग्नि द्वारा काट कर उठो और कर्म योग में युक्त हो ॥

॥ पंचम अध्याय ॥

सन्यास योग ।

अर्जुन ने कहा कि तुमने कर्म सन्यास और कर्म योग दो कथा इस में से जो-श्रेष्ठ हो वह निश्चय करके बताओ ॥

कृष्ण ने कहा कि सन्यास और कर्म योग दोनोंही श्रेष्ठ हैं । किन्तु सन्यास से कर्म योग बढ़ कर है । सन्यासी उस को कहना चाहिये जो न द्वेष करे और न कुछ इच्छा रखे, निर्द्वंद्व हो, वही सुख से बन्धन से छूटता है । सांख्य और योग को केवल अज्ञानी लोग पृथक् २ मानते हैं न कि पंडित । इन दोनों में से एक का भी भले प्रकार अनुष्ठान करने वाला दोनों के फल को पाता है । सांख्य से जो पद मिल सकता है वही योग से भी मिल सकता है । इन दोनों को जो एक जानता है वही डिठार कहाता है । बिना योग के सन्यास नहीं मिल सकता और योगयुक्त मुनि को ब्रह्म शीघ्र मिलता है । योगयुक्त, बिशुद्धात्मा, जितात्मा, जितेन्द्रिय और सर्व प्राणियों के आत्मा को अपने आत्मा के समान जानने वाला कर्म करता है पर उस में लिप्त नहीं होता । जो यह समझते हैं कि इन्द्रियों अपने विषयों में वर्तते हैं वेतत्त्वज्ञानी योगी अपने देखने, सुनने, छूने, सूँघने, खाने, चलने, सोने, सांसलेने, बोलने, छोड़ने, ग्रहण करने, और आंख खोलने और

बन्द करने को यही मानते हैं कि मैं नहीं करता ।
 अपने कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके और संग परित्याग
 जो कर्म करता है वह पाप में लिप्त नहीं होता जैसे पानी
 कमल पत्र में । योगी लोग मन वच काय और इन्द्रियों से
 संग परित्याग अपने आत्मा के शुद्धि के लिये कर्म करते
 हैं । योगी कर्मफल को त्याग कर सदा के लिये शान्ति
 को पाता है किन्तु अयोगी इच्छा के द्वारा फल में आसक्त
 हो कर बंध जाते हैं । स्वाधीन देही सब कर्मों की मन से
 त्याग सुख से नवहार वाले पुर में रहता है, न कुछ करता
 है न कराता है । प्रभु, लोक के कर्तृत्व वा कर्म वा कर्म-
 फल के संग, को नहीं रचता केवल स्वभाव वर्तता है ।
 न वह किसी का पाप वा पुण्य लेता है ! अज्ञान से आहत
 ज्ञान ही जीव को मोहित करता है । जिसका अज्ञान
 ज्ञान द्वारा नाशित हो जाता है उस का वह ज्ञान सूर्य-
 वत् उस परमात्मा को प्रकाश कर देता है । जिस की बुद्धि
 उस में है, जिस की आत्मा उस में है, जिसको निष्ठा उस
 में है और जो उसी को परम गति का स्थान समझता है,
 वह ज्ञान द्वारा पाप से रहित हो कर उस स्थान को जाता
 है जहां से पुनरागमन नहीं होता । समदर्शी पण्डित
 विद्या विनय संयुक्त ब्राह्मण, और गाय, हस्तो, कुत्ता और
 चोंडाल की सम समझते हैं । जिसका मन समता में

स्थित है उस ने इस लोक में सब जीत लिया है । ब्रह्म निर्दोष और सम है इस लिये उसकी स्थिति ब्रह्म में है । स्थिरबुद्धि, मोहरहित, ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म में स्थित प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता और न अप्रिय को पाकर उद्विग्न होता है । जो विषय में आसक्त नहीं है वह अपनी आत्माही में सुख पाता है और वही ब्रह्मयोग-युक्तात्मा अक्षयसुख को पाता है । स्पर्श से उत्पन्न भोग दुख के उत्पत्ति स्थान हैं और आदि अन्त वाले हैं, ज्ञानी लोग उस में नहीं रमते । काम क्रोध जनित वेग को जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर छूटने के पहिले सह सकता है वह योगी और सुखी है । जिस की अन्तरात्मा सुखी है और जो अन्तरात्मा में क्रीड़ामान और जिस का अन्तःकरण ज्योतिमय है वही योगी ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष को पाता है । पापरहित, संशयशून्य, जितेन्द्रिय और सब प्राणियों के हित में रत ऋषि लोग ब्रह्मनिर्वाण को पाते हैं । काम क्रोध से रहित, जितान्तःकरण आत्मा के जानने वाले को ब्रह्म निर्वाण चारों ओर वर्तमान रहता है । बाहर के विषयों को बाहर रख कर और दोनों आँखों की दृष्टि को भट्ठों के बीच में करके और प्राण और अपान वायु को, जो नाक के भीतर चलती है, सम कर के इन्द्रिय और मन और बुद्धि को बश कर इच्छा भय और क्रोध से रहित सदा योगी

कहाता है । यज्ञ और तप के भोक्ता और सब लोक का महेश्वर और सर्व प्राणियों का मित्र मुझ को जान कर शान्ति को प्राप्त होता है ॥

॥ षष्ठम अध्याय ॥

अभ्यास योग ।

भगवान ने कहा कि कर्म के फल के आन्ध्र को परित्याग जो उचित कर्म को करता है वही सन्यासी और वही योगी है न निग्नं और न वेक्रिया वाला । हे अर्जुन ! जिस को सन्यास कहा उसी को योग जानो । वे संकल्पकाम त्याग योगी नहीं हो सक्ता ! योगारीइष्ट की इच्छा करने वाले का कर्म ही हेतु कहाता है और योगारूढ़ का हेतु शान्ति है । जब सब संकल्पों को परित्याग योगी न इन्द्रियों के विषय में और न कर्म में आसक्त होता है तब योगारूढ़ कहाता है । आत्मा का उद्धार आत्मा से करे, आत्मा को दुःखी न करे क्योंकि आत्मा आत्मा का बंधु और आत्माही आत्मा का शत्रु भी है । जिस का आत्मा आत्मा से जाना गया है उसका आत्मा आत्मा का बंधु है और जिसने आत्मा को नहीं जीता है अर्थात् अनात्मन है उसका आत्मा शत्रु की भांति वैर रखता आत्मजित । है

प्रशांतपुरुष का आत्मा शीत, ऊष्ण, सुख, दुःख, और मान अपमान में परम सावधान रहता है । ज्ञान विज्ञान से दृढ, निर्विकार और जितेन्द्रिय और टेला, पत्थर और सोना को समान जानने वाला योग्य योगी कहाता है । सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाला, बंधु, साधु और पापियों में सम बुद्धि रखने वाला अष्ट कहा जाता है । योगी को चाहिये कि सदैव चित्तात्मानित, आश्रित, परिग्रहशून्य, अकेला और एकान्तस्थित होकर अपने को योग युक्त करे । पवित्र देश में किसी ऐसे स्थान पर जो न बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा हो पड़िली कुशा उस पर मृगचर्म तिस पर वस्त्र बिछा कर स्थिर आसन लगावे और चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं का निग्रह कर के एकाग्रमन होकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिये उस पर बैठ कर योग करे । शरीर ओवा और शिर को सम और अचल स्थापन करके केवल अपनी नाक के अग्र भाग को देखता रहे, दिशाओं की ओर न देखे । शान्तात्मा, निर्भय, ब्रह्मचर्य में स्थित मन को रोक कर भेरे में चित्त लगा कर और सुप्ती को परम मान बैठे । नियतमानस योगी सदा अपने आत्मा की इस प्रकार युक्त कर परम निर्वाण शान्ति और भेरी स्थिति को पाता है । बहुत खाने वाले के लिये योग नहीं है और न एकान्त

न खाने वाले के लिये, न वहुत सोने वाले के लिये और न न सोने वाले के लिये वरन योग्य आहार विहार कर ने वाले के लिये । कर्म में चेष्टा करने वाले और मित सोने और जागने वाले का सब दुःख इस योग द्वारा नाश हो जाता है । जब एकाग्र चित्त मनुष्य आत्मा में स्थित होता है और सर्व कामनाओं से इच्छा रहित हो जाता है तब योगी कहता है । निरुद्धचित्त योग में युक्त योगी की उपमा यह कहोगयी है कि जैसे वायुरहित स्थान में दीप चालित नहीं होते उसी प्रकार ध्यानस्थित योगी नहीं हिलता । जिस समय योग द्वारा निरुद्ध चित्त शान्त होता है और आत्मा से आत्मा की देखता अपने में प्रसन्न होता है और उस परम सुख को जो इन्द्रियों से अतीत केवल बुद्धि द्वारा प्राप्त है तत्त्व से जान कर और जिस में स्थिर हो विचलित नहीं होता; जिस को पाकर उसके बढ़ कर पाने योग्य दूसरे किसी पदार्थ को नहीं समझता और जिस में स्थित हो कर भारी से भारी दुःख पड़ने पर भी नहीं डिगता उस दुःख के संयोग से वियोग को योग कहते हैं । वह योग निश्चय निर्वेद चित्त से योक्तव्य है । संकल्प जनित सब कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग मन से इन्द्रियों के समूह को सब ओर से रोक कर घेरे २ धीरे बुद्धि को विग्राम दे और आत्मा में मन की स्थित कर के किसी और

वात की चिन्ता न करे। जहाँ २ चंचल और अस्थिर मन जाता हो वहाँ से रोक कर आत्मा में स्थित करे उस प्रशान्त मन शांत रजो गुण, ब्रह्म रूप पाप रहित योगी की परम सुख प्राप्त होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार सदा मन को युक्त करता अनायास ब्रह्मात्मभव रूप अत्यन्त सुख को पाता है। योगयुक्तात्मा पुरुष समदर्शी अपने को सब में और सब को अपने में स्थित देखता है। जो सुभ को सब में और सब को मेरे में देखता है मैं उसे अलक्ष नहीं हूँ और न वह सुभ से अलक्ष है। एकत्व में स्थित जो योगी सुभ को सब प्राणियों में स्थित मानता है वह सब अवस्था में वर्त्तमान भी मेरे में वर्त्तता है। हे अर्जुन ! जो योगी अपने समान सुख और दुःख को सब में देखता है वह अष्ट माना जाता है॥

अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन ! समता सहित जो योग तुमने कहा है चंचलता के कारण मैं उस को चिरस्थायी पन को नहीं समझता। चंचल मन दृढ़ बल से चीभ करता है मैं इस का और वायु का रोकना एक समान दुष्कार समझता हूँ॥

भगवान ने कहा कि निश्चय मन चलायमान और दुर्निग्रह है किन्तु अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है। अजितात्मा पुरुष को योग दुर्लभ है परन्तु जितात्मा को यत्न करने से उपाय द्वारा प्राप्त हो सकता है॥

अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण ! अज्ञायुक्त अजितात्मा पुरुष

जिस का मन योग में नहीं लगा और जिसने सिद्धि नहीं पायी उसकी क्या गति होती है ? क्या दोनों से रहित निराश्रय, और ब्रह्मपथ में विमूढ़ छिन्न बादल की भांति विलाय तो नहीं जाता ? इस मेरे संशय को तुम्हीं दूर कर सकते हो दूसरा इसके योग्य नहीं मिल सक्ता ॥

भगवान ने कहा कि हे अर्जुन ! उसका नाश न इस लोक में हो सक्ता है न परलोक में, कल्याणकारी कभी दुर्गति को नहीं पहुँचता । पुण्यलोक में पहुँच कर और अनेक वर्षों वहाँ रह कर योगभ्रष्ट फिर सुन्दर चोमंत के घर जन्म लेता है वा धोमान योगियों के कुल में उत्पन्न होता है । किन्तु यह अन्तिम जन्म इस लोक में दुर्लभ है । वहाँ तो वह अपने पूर्व दैहिक बुद्धि संयोग को पाकर फिर मोक्ष के लिये यत्न करसक्ता है क्योंकि पूर्व अभ्यास के कारण वह परब्रह्म उसी ओर खिंचा जाता है । योग के जानने को इच्छा करने वाला शब्दब्रह्म को डाँक जाता है । यत्न करने वाला योगी पाप रहित अनेक जन्मों करके सिद्धि को पाये हुए फिर परम गति को पाता है । तपस्वी और ज्ञानी और कर्म करने वाले से योगी बढ़ कर है अतएव हे अर्जुन ! तुम योगी हो । सम्पूर्ण योगियों में भी जो योगी अद्वावान और मेरे में आत्मा रखने वाला और मेरी सेवा करने वाला है वह मुझ को प्रिय है ॥

सप्तम अध्याय ॥

ज्ञान विज्ञान योग ।

हे अर्जुन ! मुझ में मन लगाने वाले, मेरे आश्रित, योग युक्त, संशयरहित तुम मुझ को जिस प्रकार जान सक्ते हो सो आगे कहता हूँ सुनो । मैं उस विज्ञान सहित ज्ञान को तुम से कहता हूँ जिस को जानकर फिर इस लोक में कोई बात जानने योग्य नहीं रह जायगी । सहस्रों भक्तियों में से कोई मोक्ष के लिये यत्न करता है और इन यत्न करने वालों में से कोई मुझ को तत्त्व पूर्वक जानता है । भूमि, जल, अमल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी आठ भिन्न २ प्रकृति हैं । इनको अपरा अर्थात् अश्रेष्ठ प्रकृति कहते हैं और मेरी दूसरी जीवभूत प्रकृति को परा अर्थात् श्रेष्ठ कहते हैं जिस से यह जगत स्थित है । यह सब प्राणियों की उत्पत्ति स्थली हैं और मैं सम्पूर्ण जगत का उत्पन्न और लय करने वाला हूँ । धनजय यह जगत भाला की गुरियों की भांति गुहा है इसी से मेरे से न्यारा कोई नहीं है । मैं जल में रस, सूर्य चन्द्र में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और नरों में पौरुष हूँ, पृथ्वी में गंध और अग्नि में तेज, सब प्राणियों में प्राण और तपस्वियों में तप हूँ । मुझ को सब प्राणियों का बीज और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज समझो । बलवानों का मैं

काम राग रहित बल हूँ और प्राणियों में कामना हूँ किन्तु धर्म के विरुद्ध नहीं। सत रज तम भाव मेरे से है, मैं उन में नहीं हूँ बरन वे मेरे में हैं। यह जगत इन तीनों करके मोहित है, सुभ अविनाशो को इस से बढ़ कर नहीं जानता। यह मेरी माया देवी और दुस्तर है, जो मेरी शरण आता है, वही, इस के पार जा सकता है। पापी और अविवेकी पुरुष जिनका ज्ञान माया से नष्ट हो गया है और जिनका असुर भाव हो गया है वे मेरी शरण नहीं आते। चार प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले सुभको भजते हैं अर्थात् पोड़ित, ज्ञान चाहने वाले, धनकी इच्छा करने वाले और ज्ञानी। इन में से नित्ययोगयुक्त मेरा भक्त ज्ञानी पुरुष अष्ट है। मैं ज्ञानी का अत्यन्त प्यारा हूँ और ज्ञानी मेरा प्यारा है। हैं तो उत्तम सब किन्तु ज्ञानी तो मेरा आत्माही है, वह युक्तात्मा मेरे में युक्त है जो परम पथ है। अनेक जन्मों के अन्त में ज्ञानवान पुरुष मेरे को मिलता है। “वासुदेवही सब है” ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। कामनाओं से विमोहित पुरुष दूसरे देवतों को भजते हैं और अपनी प्रकृति व वासना के वशीभूत हो कर वैसेही नियमों का आश्रय लेते हैं। जो २ भक्त जिस २ देवता की पूजा की श्रद्धा करता है, मैं उस की उसी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह उसी श्रद्धा में युक्त

हो कर अपने इष्ट देवता का आराधन करता है । और उसी से मेरेही नियमित वांछित फल को पाता है । किन्तु उन अज्ञानियों का वह फल नाशवान है । वे देवपूजक देवतों को प्राप्त होते और मेरे भक्त सुभक्त को प्राप्त होते हैं । बुद्धि रहित लोग सुभक्त अप्रकाशमान और सब से श्रेष्ठ भाव वाले अविनाशी को अज्ञान वश अन्य देवतों के समान प्रकाशमान मानते हैं । ये अविवेकी यह नहीं समझते कि मैं अज और अविनाशी योगमाया की ओट के कारण सब को प्रगट नहीं हूँ । हे अर्जुन ! मैं गत वर्तमान और अनागत प्राणियों को जानता हूँ किन्तु सुभक्तों कीइ नहीं जानता । इच्छा हेतु से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण प्राणी संसार में भूले रहते हैं पर पुण्य कर्म के करने वाले दृढ़व्रत सन्तुष्ट जिनके पाप छूट गये हैं सुभक्तों की भजते हैं । जिसने जरा मरण से छूटने के लिये मेरा आश्रय लेकर यत्न किया उसने उस पूर्णब्रह्म अध्यात्म और सब कर्म को जाना । जो सुभक्त को अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित जानता है वह पुरुष नित्य मेरे में वित्त लगाये हुए अन्तःकाल में भी सुभक्तों को जानता है ।

अष्टम अध्याय ।

अक्षर ब्रह्म योग ।

अर्जुन ने पूछा है पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म कौन है, अध्यात्म कौन है और वह कर्म क्या है, अधिभूत किस को कहते हैं और अधिदैव कौन कहाता है ? और इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे रहता है और अन्तकाल में आप मन के वश करने वाली से कैसे जाने जाते हो ?

कृष्ण ने कहा कि अविनाशी परमात्मा ब्रह्म है उसका स्वभाव जो देह की प्रकाशित करता है अध्यात्म है और प्राणियों के उत्पन्न करने वाली सृष्टि को कर्म कहते हैं । नाशमान भाव को अधिभूत कहते हैं और हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदैव है और इस देह में अधियज्ञ मैं हूँ । अन्तकाल में जो मुझ को स्मरण करता हुआ देह त्याग करके पथान करता है वह मेरे भाव की प्राप्त होता है इस में कुछ सन्देह नहीं । अन्तकाल में जो जिस भाव को स्मरण करता उसी की चिन्ता में शरीर छोड़ता है वह उसी की प्राप्त होता है, अतएव सब कालों में मुझ की स्मरण करो और युक्त करी, मेरे में मन-धृति-अर्पण करने वाला निसन्देह मुझ को पावेगा । अभ्यासयोग-सुक्त और जिस का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता ध्यान करता २ ज्योतिस्वरूप परपुरुष को प्राप्त करता है ।

जो पुरुष, सर्वज्ञ, पुरातन, सर्वनियन्ता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब का प्रतिपालक, अचिन्त्यरूप, सूर्य सम प्रकाशक, अविद्यारहित परम्पुरुष को स्मरण करता भक्तियुक्त अचलमन, योग बल के द्वारा दोनों भ्रूवों के बीच प्राण को प्रवेश करके देह त्याग करता है, वह अवस्थ उस परम दैदिप्यमान पुरुष को प्राप्त करता है । वेद जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं, बीतराग सन्यासी जिस में प्रवेश होते हैं और जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य किया जाता है उस प्राप्तियोग्य पद को संक्षेप से तुम से कहूंगा । इन्द्रियों के सब द्वारों को बंद करके मन को हृदय में सम्युट कर अपने प्राण को मस्तक में धारण कर योग में स्थित “ओम्” इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण कर और मुक्त को स्मरण करता हुआ जो देह को त्याग पयान करता है वह परम गति को पाता है । मेरे शिष्या दूसरे में चित्त न लगाने वाला जो पुरुष निरन्तर सर्वदा मुक्तको स्मरण करता है ऐसे योगी को मैं सुलभ हूँ । महात्मा लोग जो परम सिद्धि को पाये हुए हैं मुक्त को पाकर पुनर्जन्म को नहीं पाते जो दुःख का घर है । ब्रह्म लोकादि जितने लोक हैं सब लौटने वाले हैं किन्तु मुक्तको पा लेने वाला फिर जन्मना नहीं जानता । जो लोग ब्रह्मा के सहस्रयुग पर्यन्त दिन को और सहस्रयुग पर्यन्त रात्रि को जानते

हैं वे दिन रात के जानने वाले अर्थात् दूरदशी कहते। ब्रह्मा के दिन के समय सब व्यक्त अव्यक्त से प्रगट होते हैं और उन की रात्रि होने पर फिर सब उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं और हे अर्जुन ! वही प्राणीसमूह परवश की भांति इसी प्रकार बारम्बार प्रगट होकर रात्रि आने पर लीन होता और दिन आने पर फिर उत्पन्न होता है। तत्काल इस व्यक्त से भिन्न अन्य जो सनातन अव्यक्त है वह प्राणियों के नाश से विनशित नहीं होता। “ वह अव्यक्त ब्रह्म अविनाशी है ” इसी की परम गति कहते हैं जिस को पाकर फिर कोई नहीं लौटता — वही मेरा परम धाम है । हे अर्जुन ! यह सर्वभूत प्राणी जिस में स्थित है और जिस कारण यह जगत् विद्यमान है वह परमपुरुष अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्य है। अब मैं तुम से उस काल को बताऊंगा जिस समय योगी जाकर फिर नहीं लौटते और जब लौटते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष और छ महीना उत्तरायण के समय पयान करने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को पहुँचते हैं। धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और छ महीना दक्षिणायण में पयान करके योगी स्वर्ग के फल को पाकर लौट आता है। शुक्ल कृष्ण जगत् के सनातन नियमित मार्ग हैं, एक से जाने जाने की सुक्ति होती है और दूसरे से जाने वाला लौट आता है। इन मार्गों को जानने वाला योगी कभी मोहित

नहीं होता अतएव तुम सब काल में योग युक्त हो। वेदों में, यज्ञों में, तपो में, दानों में जो फल कहा गया है योगी इन सब को जान कर और इन की अतिशय करके सर्वोत्तम ब्रह्म लोक को पाता है ॥

नवम अध्याय ।

राज विद्या राज गुह्य योग ।

भगवान ने कहा कि हे अर्जुन ! तुम दोष प्रगट करने वाले नहीं हो इस लिये तुम से ज्ञान विज्ञान सहित उस गुप्त भेद को कहता हूं जिसको जानकर अशुभों से बचोगे। यह ज्ञान विद्यावी में श्रेष्ठ, अत्यन्त गुप्त, पावन, उत्तम प्रत्यक्षफल देने वाला धर्मयुक्त अति सुख से करने योग्य और अविनाशी है। इस धर्म में श्रद्धा न करने वाले पुरुष मुझको न पाकर मृत्यु रूप संसार मार्ग में भटकते रहते हैं। यह सब जगत् मेरे अप्रगट मूर्ति से व्याप्त है, सब प्राणी मेरे में स्थित हैं मैं उन में स्थित नहीं हूं और फिर प्राणी मेरे में स्थित भी नहीं हैं इस मेरे विलक्षण ऐश्वर्य योग को देखो। मेरा आत्मा प्राणियों का उत्पन्न करने वाला है उन में स्थित नहीं है और उनका पालन करने वाला भी है। ऐसा समझो कि जैसे वायु आकाश में स्थित रहती है किन्तु सब जगह फिरा करती है उसी प्रकार सब प्राणी मेरे में

स्थित रहते हैं। हे कौन्तेय! सब प्राणी कल्प के अन्त में मेरी प्रकृति में लय हो जाते हैं तदनन्तर कल्प के आदि में मैं उन्हें फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति के आश्रय से मैं बारम्बार इस सम्पूर्ण परवशप्राणी सन्तुष्ट को उनकी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करता हूँ किन्तु इस कर्म में बंधता नहीं उदासोन और संगरहित रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता से प्रकृति चर और अचर को उत्पन्न करती है इस कारण जगत में लौट फेर लगा रहता है। मूढ़ लोग इस मानुषी तन में मेरी अवज्ञा करते हैं मेरे प्राणियों के सहेश्वर परम भाव को नहीं जानते। उनकी आशा और उनके कर्म और ज्ञान ह्रया हैं और उनका चित्त ठिकाने नहीं है, वे राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित हैं किन्तु महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर प्राणियों के आदि और अविनाशी जानकर एकाग्रचित्त से सुभक्त को भजते हैं। नित्य योगी जो व्रत में दृढ़ हैं भक्ति द्वारा निरन्तर मेरी कीर्ति को गाते हुए और सुभक्त को नमस्कार करते हुए और यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं और कितने ज्ञानयज्ञ द्वारा एकत्व और प्रथक भाव से सुभक्तों विश्वरूप और और अनेक रूप जान कर पूजते और मेरी उपासना करते हैं। मैं हीं त्रीत और आर्त यज्ञ हूँ, मैं पितरों का और मनुष्यों का अन्न अर्घ्यात् साकन्ता हूँ,

मैंहीं मन्त्र हूँ, मैं हीँ हवि हूँ और मैं हीँ अग्नि हूँ और मैं हीँ हवन हूँ। इस जगत का मैं हीँ पिता हूँ, मैं हीँ माता हूँ, मैं हीँ कर्मफल का देने वाला हूँ और उस का पितृमंड भी मैंहीं हूँ। मैं हीँ ओंकार और ऋगादि तीनों वेद हूँ, मैं हीँ सब जानने योग्य वस्तु और पवित्र हूँ। मैं गति हूँ, भर्ता हूँ, प्रभु हूँ, निवास हूँ शरण हूँ, और सहृद हूँ। मैं हीँ उत्पन्न करने वाला, नाश करने वाला, स्थान, निधान और अविनाशी बीज हूँ। आतप भी मैं हूँ और मैंहीं वृष्टि और अनावृष्टि का कारण हूँ; मैं हीँ अमृत और मृत्यु और मैं हीँ सत और असत भी हूँ। तीनों वेद के जानने वाली, सोम पान करने वाले और निष्पाप पुरुष सुभक्त को यज्ञों से पूज कर स्वर्ग की गति को चाहते हैं, वे पवित्र सुरेन्द्र लोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य देवभोग को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक की भोग कर मुख्यक्षीण होने पर मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं और तीनों वेद के धर्म की पाकर कामकामना के वंश आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य मन होकर मेरी चिन्ता और उपासना करते हैं मैं उन नित्ययोगियों को योगक्षेम प्राप्त कराता हूँ। जो भक्त श्रद्धा सहित दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी सुभक्तों की पूजते हैं किन्तु विधिविपरीत। मैं हीँ सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ; जो सुभक्तों की वास्तविक नहीं

जानते वेही चुकते हैं । देवभक्तिरत देवतों को प्राप्त होते हैं ; पिछव्रत में रत पितरों को, तत्वों को पूजा करने वाले तत्वों को, वैसेही मेरी पूजा करने वाले मुझ को पहुंचते हैं । जो पुरुष भक्ति से पच, पुष्प, फल या जल मुझ को देता है उस शुद्धबुद्धि की भक्ति से समर्पित उस सामग्री को मैं ग्रहण करता हूं । अतएव जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान और तप करते हो सब मेरे अर्पण करो इस प्रकार शुभाशुभ कर्मों के बन्धन से छूटोगे और तदनन्तर सन्यास योग युक्त होकर मुझको पावोगे । मैं सब प्राणियों में सम हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, जो मुझको भक्ति से भजते हैं वे मेरे में और मैं उन में हूं । यदि दुराचारी भी अनन्य-मन हो कर मुझ को भजे तो साधु ही मानने योग्य है क्योंकि उस को पूरा निश्चय तो है और वह शीघ्रही धर्मात्मा हो कर शांति पाता है । हे अर्जुन ! तुम निश्चय जानो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता । स्त्री हो, वैश्य हो वा शूद्र हो, कोई पापी हो जो निश्चय कर के मेरा आश्रय लेता अथवा शरणागत होता है वह भी परमगति को पाता है फिर जो पवित्र ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भक्त हैं उनकी मोक्ष में क्या संदेह है ? इस अनित्य दुःखमय लोक को पाकर मुझ को भजो, मेरे में मन लगावो,

मेरी भक्ति करो, मेरीही पूजा करो और मुझको नमस्कार करो ; इस-प्रकार युक्त होकर मेरे ही पाने की इच्छा करो तो मुझको पावोगे ॥

दशम अध्याय ।

विभूति योग ।

भगवान् ने कहा कि हे अर्जुन ! मेरे ओष्ठ बचन को फिर सुनो ; तुम मेरे प्रिय हो, अतएव तुम्हारे हित के लिये कहता हूँ । देव गणों और महर्षियों ने मेरी उत्पत्ति को नहीं जाना क्योंकि मैं उनका आदि कारण । जो हूँ मुझको अज और अनादि और संसार का स्वामी जानता है वही मोक्षरहित पुरुष सब पापों से कूटता है । बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, उत्पत्ति, नाश, भय, त्रास, अभिरुता, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अयश इत्यादि प्रत्येक २ प्राणियों के भाव मेरेही से होते हैं । पहिले सात महर्षि उनके अनन्तर चार ऋषि और चौदह मनु मेरे ही प्रभाव और मानस से उत्पन्न हुए उन्हीं का यह सन्तान लोक में फैला है । जो पुरुष इस मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अवल-योगयुक्त होता है इस में संदेह नहीं । मैं सब का उत्पन्न करने वाला हूँ और मुझसे सब की प्रवृत्ति होती है ऐसा

मान कर ज्ञानी सुभ को भजते हैं। मेरे मैं चित्त और प्राणेन्द्रिय लगाने वाले परस्पर समझते और समझाते लट्ट होते हैं और आनन्द करते हैं। इन आसक्तचित्त और प्रेमपूर्वक सेवा करने वाले भक्तों को वह ज्ञानयोग देता हूँ जिस के द्वारा वे सुभको प्राप्त करते हैं। दया करके उन के आत्मा में स्थित हो कर प्रकाशमान ज्ञान रूपो दीपक द्वारा उन के अज्ञानजनित तम को नाश करता हूँ ॥

अर्जुन ने कहा कि तुम परब्रह्म हो, परमधाम हो, परमपवित्र हो, सब ऋषि और देवर्षि नारद, अश्वि, देवस तथा व्यास तुमको अविनाशी, दिव्यपुरुष, आदिदेव, अज और व्यापक कहते हैं और वही तुम आप भी कह रहे हो। तुम जो कहते हो मैं उस को सब सच मानता हूँ, तुमारी उत्पत्ति को देव दानव कोई भी नहीं जानता। हे जगत्पति पुरुषोत्तम! प्राणियों के उत्पन्न करने वाले और नियन्ता और देवताओं के देवता तुम आत्मा द्वारा अपने आपही आप को जानते हो। जिन दिव्य विभूतियों द्वारा तुम इन लोकों में व्याप्त हो रहे हो उनका सम्पूर्ण प्रकार से वर्णन तुम्हीं कर सकते हो। हे योगेश्वर! मैं तुमारी सदा चिन्ता कैसे करूँ कि तुम को जानूँ और किन २ भाव करके चिन्ता करूँ? अपने योग और विभूति की फिर से कहो, इस अमृतरूप वाक्य के सुने से तुष्टि नहीं होती।

भगवान् ने कहा कि हे अर्जुन ! निश्चय मेरे विस्तार का अन्त नहीं है, अच्छा मैं अपनी प्रधान २ विभूतियों को विस्तार पूर्वक तुम से कहता हूँ। मैं सर्व प्राणियों के हृदयस्थित आत्मा हूँ और उन का आदि, मध्य और अन्त हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशके वसुओं में रश्मिमय सूर्य हूँ। भरतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चन्द्रमा हूँ, वेदों में साम वेद हूँ, देवतों में इन्द्र, इन्द्रियों में मन और प्राणियों में चेतनाशक्ति हूँ। मैं रुद्री में शंकर, यक्ष राज्यों में कुक्षर, वसुओं में पावक और पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोहितां में प्रधान हव्यशति, सेनापतियों में स्वामकार्तिक और जलाशयों में सागर हूँ। महर्षियों में अगु, स्वर्गों में एकाक्षर "ओंकार," यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिलमुनि हूँ। घोड़ों में अमृतोद्भव उच्चैःश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में नरपति, आयुधों में वज्र, गौवों में कामधेनु, सन्तान उत्पन्न करनेवालों में काम और सर्पों में वासुकी हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करनेवालों में यम हूँ। दैत्यों में प्रह्लाद, गणकों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करनेवालों में पवन, शस्त्रधारियों में परशुराम, सत्त्व जाति में भगवत् और नदियों में गंगा हूँ।

सृष्टि को आदि अन्त और मध्य हूं और विद्याओं में ब्रह्म विद्या, वाद करनेवालों में फलसिद्धान्त, अक्षरों में अकार और समासों में दंड हूं। जय न होने वाली में काल और म्रुव और देखने वाला ब्रह्मा भी मैंही हूं। हरनेवालों में मृत्यु, होनहारों का उद्भवस्थान और स्त्रियों में कीर्ति, लज्जामी, सरस्वती, सृष्टि, मेधा, धृति और समा भी मैंही हूं। साम वेद में बृहत्साम, छन्दों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष (भगहन) और ऋतुओं में वसन्त हूं। क्लृप्तकारियों में जुआ, तेजस्त्रियों में तेज, जय, व्यवसाय और सत्व वालों में सत्व हूं। हृष्यवंशियों में त्वासुदेव, पांडवों में वनंजय, मुनियों में व्यास और पंडितों में शुक्राचार्य हूं। स्वयं करने वालों में दंड, जय को इच्छा करनेवालों में नीति, गोष्ठ वंशुवों में मौन और ज्ञानवांसी में ज्ञान हूं। सब प्राणियों का बीज भी मैंही हूं। सारंश संसार में चर अचर कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे बिना हो। हे अर्जुन! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है मैंने तो यह संक्षेप विस्तार तुम से कहा। जो २ ऐश्वर्यवान् लक्ष्मीवान् वा बलवान् प्राणी हैं उन सब को मेरे अंश से उत्पन्न जानो अथवा इतने विशेष ज्ञान से तुम को क्या प्रयोजन तुम यह समझो कि यह नम्यूरु जगत मेरे एक अंश से स्रित है ॥

एकादश अध्यायः।

विश्वरूप दर्शन

अर्जुन ने कहा कि तुम ने जो यह परम गोप्य अध्यात्मनाम वचन मेरे पर अनुग्रह करके कहा उससे मेरा मोह जाता रहा। हे कमलाक्ष मैंने तुम से प्राणियों की उत्पत्ति और लय विस्तार पूर्वक सुनी और अविनाशी महात्म्य भी सुना। हे ईश्वर। तुम ने अपने को जैसा वर्णन किया मैं तुमारे उस रूप को देखना चाहता हूँ। यदि मुझको उस के दर्शन करने योग्य समझते हो तो उस अव्यय रूप को मुझको दिखाओ।

भगवान् ने कहा कि हे अर्जुन। अच्छा मेरे सैकड़ों और सङ्ख्यों प्रकार के विचित्र और अनेक वर्ण और आकृति वाली रूपों देखो। सूर्य, वंसु, रुद्र, अश्वनीकुमार, मरुत और और आद्यैः जो पहिले न देखा हो देखो। इस मेरे शरीर में घेर और अघर समेत कुल जगत को एकट्ठा और और २ जो कुछ देखना चाहते हो देखो। इस अपनी आंख से तो मुझको नहीं देख सकोगे अतएव मैं तुम को दिव्यनेत्र देता हूँ उससे मेरे ईश्वरता के योग को देखो।

संजय ने कहा कि हे राजन ऐसा कह परम योगी कृष्ण ने अपना विश्वरूप अर्थात् विराट रूप अर्जुन को दिखाया

जिस में अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक प्रकार के विचित्र दर्शन देख पड़े; अनेक उत्तम २ आभरण और अनेक सुसज्जित आयुध, अनेक प्रकार की माला और वस्त्र धारण किये और विचित्र पंगराग लगाये, सब आश्चर्य का स्थान अनन्त और सब ओर देखने वाला और प्रकाशमान, कि सहस्र सूर्य यदि एकही समय में उदय हों तो उस की दृति के सदृश हो सकें। वहाँ उस देवों के देव के शरीर में सम्पूर्ण जगत अनेक भागों में विभक्त अर्जुन को देख पड़ा। तब अर्जुन ने विषमर्थापन और रोमांचित होकर हाथ जोड़ और सिर नवाय कहा कि हे देव देव ! मैं तुम्हारे शरीर में सम्पूर्ण प्राणियों के समूह को देखता हूँ, देवताओं को और कमल पर बैठे सामर्थ्यवान् ब्रह्मा को, सब ऋषियों और विलक्षण सर्पों को भी देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अनेक भुजां, उदर, मुख और नेत्र हैं और तुम्हाराही अनन्त रूप सब ओर देख पड़ता है। और हे विश्वेश्वर ! तुम्हारा अन्त मध्य और आरम्भ नहीं देख पड़ता। कि रोटधारी, गटाधर, चक्रधर, तेजमयरूप, तुम्हारा चारों ओर प्रकाशमान है। तुम्हारा रूप प्रचंड अग्नि और सूर्य की भांति चमकता है कि दृष्टि ठहर नहीं सकती। मेरे जान तुम परब्रह्म, अविनाशी, अचिन्त्य, विश्व के निधान, सनातन धर्म के रक्षक और सनातन पुरुष हो। तुम आदि अन्त

और मध्य रहित अनन्त बीज हों, अनन्त बाहु ही और सूर्य और चन्द्रमा तुमारे नेत्र हैं, प्रचंड अग्नि की भांति प्रज्वलित तुमारा मुख है और अपने तेज से संसार को तपाते हुए देख पड़ते हैं । स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अन्तर एक तुम्हो से व्याप्त है । तुमारे इस अद्भुत और तीव्र रूप को देख त्रिभुवन विकम्पित है, यह असुरसमूह डर के मारे हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए तुमारे में प्रवेश करता है, और सहस्रिं और सियों के समूह स्वस्तिवाचन करके अनेक स्तुतियों से स्तुति करते हुए तुमको देख रहे हैं । रुद्र आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनीकुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर सिद्धसमूह विस्मित होकर तुम को देखते हैं । तुमारे बहुत मुंह, नेत्र, बाहु, जंघा, पैर उदर और कराल दाढ़वाले महत रूप की देखकर सम्पूर्ण लोक डरता है और मैं भी डरता हूं । आकाश छूते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण युक्त मुंह वाये हुए प्रज्वलित और विशाल नेत्र वाले तुम को देख कर मैं व्याकुल हूं धीर नहीं धारण कर सका और न शांति प्राप्त होता है । तुमारे कालान्नि के समान तेज वाले मुख के कराल-दाढ़ों को देख कर भय से दिशायें भूल जाती हैं और चित्त बेचैन हो जाता है, हे जगन्निवास ! देवेश ! मेरे परप्रसन्न हो । यही दशाष्टतराष्ट्र के सुत्रों, उनके सेनाओं, भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र और मेरे मुख्य

योधावीं की हो रही है कि तुम्हारे भयानक और कराल दाढ़वाले मुख में जल्दी २ घुसे जाते हैं; कितने तो दातों के रंध्र में लिपटे हैं और कितनों का सिर चूर हो गया है। जैसे नदी के जलसमूह का वेग समुद्र में गिरता है उसी प्रकार यह मर्त्यलोक की ओर तुम्हारे ज्वलन्त मुंह में घुस रहे हैं। जैसे पतंग नाशहेतु प्रज्वलित अग्नि में वेग से गिरते हैं वैसेही वेग से यह लोग नाश हेतु तुम्हारे मुख में प्रवेश करते हैं। ज्वलन्त मुख से तुम संपूर्ण लोक को चारों ओर घास करके हुए चाट रहे हो और समय जगत को अपने उग्रप्रभा से तलपरिपूर्ण करके तपा रहे हो। हे देवदेव! मैं तुम को नमस्कार करता हूँ मेरे पर प्रसन्न हो और यह बताओ कि यह उग्ररूपधारी तुम कौन हो? मैं तुम्हारे आदिस्वरूप को जानना चाहता हूँ, तुम्हारा वृत्तान्त नहीं जानता।

भगवान ने कहा कि मैं महाकाल लोकक्षयकारी लोक के नाश में प्रवृत्त हूँ। तुम को छोड़ ये सन्मुखस्थ प्रत्येक सेनाओं के योधावीं में से एक न बचेंगे अतएव तुम उठो यश लाभ करो और शत्रुओं को मारकर बृहतराज्य भोगो। मैं तो इन को पहिले ही मार चुका हूँ तुम केवल एक निमित्त मात्र हो जाव। द्रीण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण और २ अनेक योधा मेरे मारे पड़े हैं, तुम चिन्ता मत

करो इनको समाप्त करो और तुम्हारी जय होगी ।

भोजय ने कहा कि कृष्ण की इतनी बात सुनकर अर्जुन ने दर के मारे कांपते २ फिर हाथ जोड़ कर गद्गद हो कर नमस्कार कर के कहा कि हे कृष्ण ! यह ठीक है कि तुम्हारी कीर्ति से जगत आनन्दित होता है और तुम में प्रीत करता है और राजस भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं और सिद्ध समूह तुम को नमस्कार करते हैं । वे ऐसा क्यों न करें तुम तो ब्रह्मा के भी आदि कर्ता गुरु हो ! हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो सत असत ने ज्येष्ठ है वह अविनाशी तुम हो । तुम आदिदेव हो, पुराण पुरुष हो और इस विग्रह के परमाधार हो, इस के जानने यान्त्रे और जानने योग्य हो और परमधाम हो । हे अनन्त रूपधारी ! यह विग्रह तुम से व्याप्त है, तुम वायु हो, यम हो, अग्नि हो, वरुण हो, चन्द्रमा हो, पितामह हो और ब्रह्मा के भी उत्पन्न करने वाले हो तुमको नमस्कार है, सहस्रों नमस्कार हैं और फिर २ नमस्कार है । तुम सब कुछ हो, तुम को आगे से नमस्कार पीछे से नमस्कार और सब ओर से नमस्कार है । तुम अत्यन्त पराक्रम और दीर्घशाली हो, सब में व्यापक और सर्वरूप हो । यदि मैं ने तुम्हारी इस बड़ाई को न जानकर अज्ञानता से वा मित्र-स्वभाव से यह समझकर कि तुम मेरे सखा हो हे कृष्ण, हे

यादव, हे मित्र कहकर सम्बोधन किया है तो उसको क्षमा करो । यदि खेलते, सोते, बैठते अथवा खाते समय अकेले वा मित्रों के संग मैंने हंसी में भी तुमारा अपमान किया हो तो हे अप्रमेय ! उस को क्षमा चाहता हूँ । तुम सर्वोत्तम हो और इस चराचरमयलोक के पिता हो, सब गुरुओं के गुरु हो, और पुण्य हो, तीनों लोक में तुम से बढ़ कर कोई दूसरा नहीं है, - तुम अनूपरूप वाले हो अतएव मैं शरीर को झुका कर प्रणाम करता हूँ, तुम स्तुति करने के योग्य ईश हो तुम को प्रसन्न करता हूँ । हे देवदेव ! जैसे पिता पुत्र, सखा सखा का और प्रीत करने वाला अपने प्रीत पात्र का अपराध क्षमा करता है वैसेही तुमको भी मेरा अपराध क्षमा करना चाहिये । तुमारे विश्वरूप को जिसको पहिले कभी नहीं देखा था देख कर मेरे रोये खडे हो आये हैं और मन ठिकाने नहीं है । हे देवेश लगन्निवास ! प्रसन्न होकर अपने देवरूप को दिखाओ हम तुमको वैसेही सुकुटघर, गदाघर, और चक्रघर देखा चाहते हैं । हे अनन्तबाहु विश्वसृत्ति ! उसी चतुर्भुज रूप में फिर प्रगट हो ।

— सगवान ने कहा कि हे अर्जुन ! मैं ने प्रसन्न होकर अपने ऐश्वर्य से यह तेजोमय अनन्त और आदि में होने वाला उत्तम विश्वरूप तुम को दिखाया, इस रूप को तुम्हें छोड़

और किसी ने नहीं देखा। तुम को छोड़ कर इस नर लोक में दूसरा कोई वेदविहित यज्ञ कर, अध्ययन कर, दान कर, योग कर वा उपवास कर के भी इस रूप को नहीं देख सकता। मेरे इस भयंकर विश्वरूप को देख कर डरो मत और न विमूढ़ हो, भय त्याग कर प्रसन्नचित्त हो कर मेरे देवरूप को फिर देखो।

संजय ने कहा कि राजन, कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कह फिर अपना देवरूप दिखाया और मानुष तन धारण कर के प्रसन्नमुख आश्वासन दिया।

अर्जुन ने कहा कि श्वश्रुतुमारे इस सौम्य मानुषतन को देख कर मेरा चित्त ठिकाने हुआ, व्याकुलता जाती रही और स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ।

भगवान् ने कहा कि यह हमारा विश्वरूप जो तुम ने देखा दुर्लभ है देवता भी इस के देखने के लिये सदा तरसा करते हैं। यह रूप न वेद के द्वारा देखा जा सकता है, न दान के द्वारा न तप या यज्ञ के द्वारा, अनन्य भक्ति द्वारा तो निःसन्देह जानने देखने और मिलने योग्य है। जो पुरुष मेरे ही लिये कर्म करता है, सुभी को परम जानता है, मेरा ही भक्त है, संगरहित और प्राणियों में निर्वैर है वह सुभी को पा सकता है।

द्वादश अध्याय ।

भक्ति योग ।

अज्ञ ने पूछा कि इस प्रकार जो भक्त तुमारी उपासना करते हैं और जो तुम को अक्षर और अव्यक्त मानते हैं उन में से विशेष योग जानने वाला कौन है ?

भगवान ने कहा कि जो पुरुष नित्य पूरी ब्रह्मायुक्त मेरे में मन लगा कर मेरी उपासना करता है वह मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है और जो सर्वत्र समबुद्धि, सब प्राणियों के कल्याण करने में रत इन्द्रियसमूह को रोक कर मुझ को अविनाशी, इन्द्रियों के अगोचर, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत्य, स्थायी और अचल समझ कर उपासना करते हैं वह भी मुझ को पाते हैं किन्तु अव्यक्त भाव के भक्ति करने वालों को विशेष क्लेश होता है, यह गति देहधारियों को दुःख से प्राप्त होती है । जो सम्पूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके अनन्य योग से मेरी उपासना करते हैं और मुझो को सब से श्रेष्ठ मानते हैं और जिनका चित्त मेरे ही में स्थित है मैं उन की कृत्यसंसाररूपी सागर से शीघ्र ही बचा लेता हूँ । तुम भी मेरे ही में मन और बुद्धि को लगाओ तो मेरे समीप रहोगे इस में सन्देह नहीं । यदि तुम अपना चित्त मेरे में स्थिर स्थापित नहीं कर सके हो तो अभ्यास योग से मेरे पाने की इच्छा करो । यदि अभ्यास योग में भी असमर्थ हो

तो मेरे अर्थ कर्म करनेवाले हो, मेरे लिये कर्म करने से भी सिद्धि पाओगे । यदि यह भी नहीं कर सको हो तो मेरे योग के आश्रित और जितात्मा हो कर कर्मफल का त्याग करो क्योंकि योगाभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान विशेष है ध्यान से कर्मफलत्याग उत्तम है और त्याग से शांति प्राप्त होती है । प्राणियों में द्वेष न करने वाला, मित्रभाव, दयावान, समतारहित, अहंकारशून्य, सुख दुःख में सम, क्षमा करनेवाला, सन्तोषी, सदा समाहितचित्त, जितात्मा, निश्चयकरनेवाला और मेरे में मन और बुद्धि की स्थापन करनेवाला मेरा भक्त मुझ को प्रिय है । जिस से लोक क्षोभित न हो और जो लोक से क्षोभित न हो और हर्ष, डाह, भय और उद्वेग से रहित है वह भी मेरा प्रिय है और जो मेरा भक्त इच्छारहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, पीड़ारहित और सब आरम्भों का त्यागी है वह भी मेरा प्यारा है । जो न हर्षित-होता, न द्वेष करता, न शोच करता और न कुछ इच्छा करता, शुभाशुभ त्यागी भक्त है वह भी मेरा प्रिय है । जो शत्रु और मित्र को सम समझता है, मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुःख को समान जानता है और संग रहित निन्दा सुख में तुल्य, सौम्य, सुलभसंतुष्ट, अनिकेतन और स्थिर मति भक्त है वह भी प्रिय है । जो अज्ञानवान मुझ को परम

प्राप्य ज्ञाननेवाला इस यथोक्त धर्मासुत का अनुष्ठान करता है वह भक्त मेरा परम प्रिय है ।

त्रयोदश अध्याय ।

चेच चेचज्ञ विभाग योग ।

भर्जुन ने कहा कि मैं यह जाना चाहता हूँ कि प्रकृति, पुरुष, चेच, चेचज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय किस को कहते हैं हे केशव ?

भगवान् ने उत्तर दिया कि यह शरीर चेच है और जो इस को ऐसा जानते हैं वे चेचज्ञ कहते हैं । सब शरीरों में चेचज्ञ सुभक्त की जानी ; चेच और चेचज्ञ का ज्ञान मेरा निश्चित ज्ञान है । यह चेच कैसा और किस प्रकार का है, उस का विकार क्या है और कहाँ से है और वह चेचज्ञ कैसा है और क्या उस का प्रभाव है मैं संक्षेप से कहता हूँ सुनी । ऋषियों ने बहुत प्रकार इस का कथन किया है और वेद ने भी अनेक भांति वर्णन किया है, ब्रह्मसूत्र द्वारा सिद्धान्त करने वालों ने भी इस का निश्चय किया है । पञ्च महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, ग्यारह इन्द्रियां और पांच सन के विषय, इच्छा, दोष, सुख, दुःख, शरीर, चेतना, और धैर्य यह विकार सहित चेच के संक्षेप विभाग हैं । मान का न चाहना,

देव न करना, हिंसा न करना, सहनशील होना, सब से सरल स्वभाव रहना, गुरु की सेवा करना, शुचि रहना, स्थिर रहना, आत्मनियन्त्रण करना, इन्द्रिय विषय से विरक्त रहना, अहंकार न करना, जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुःखों में दोष देखना, विषयों में प्रीति न होना, पुत्र, पुत्रो गृहादि में ममता न करना और सदा इष्ट अनिष्ट प्राप्ति में सम चित्त रहना, मेरे में अनन्य और अव्यक्त भक्ति रखना, एकान्तदेशसेवन, जनसमूह में प्रीति न रखना, अध्यात्म योग में नित्य प्रवृत्ति, और तत्त्वज्ञान के अर्थ को जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं और इस को विपरीत को अज्ञान कहते हैं—जो ज्ञान जानने योग्य है वह मैं तुम से कहता हूँ जिस को जान कर अमरत्व प्राप्त होता है परम-ब्रह्म अनादि है न सत है न असत है, सब ओर उस का कान हाथ व पैर है, सब ओर आंख गिर और मुँह है, सब ओर रहने वाला और सब वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सब इन्द्रियों के गुण का आभास है और इन्द्रियों से रहित भी है, असंख्य है और सब का धारण करने वाला भी है, निर्गुण है और गुणों का भोगने वाला भी है। प्राणियों के बाहर और भीतर है, चर और अचर है, ऐसा सूक्ष्म है कि जाना नहीं जाता, दूर भी है निकट भी है। वह प्राणियों में विभक्त नहीं है और विभक्त भी रहता है,

प्राप्ति का धारण करने वाला है, ग्रास करने वाला है और उत्पन्न करने वाला भी है। ज्योति का ज्योति है और अन्धकार से परे है, ज्ञानरूप है और जानने योग्य है और ज्ञानगन्ध होकर सब के हृदय में स्थित है। इस प्रकार ज्ञेय, ज्ञान, तथा ज्ञेय का वर्णन संक्षेप से किया गया यह जान कर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनोंही को अनादि जानो और विकार और गुण को प्रकृति से उत्पन्न जानो। कार्य, कारण और कर्तृत्व का हेतु है और सुख दुःख के भोग्यत्व में हेतु पुरुष है। पुरुष प्रकृति में रह कर प्रकृति जनित गुणों को भोगता है, इसके ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण इन्हीं गुणों का संग है। इस देह में यह पुरुष, देखने वाला, अनुमोदन करने वाला, पालन करने वाला, भोग करने वाला, महान, ईश्वर और परमात्मा भी कहाता है। जो इस प्रकार पुरुष और गुणों के संयुक्त प्रकृति को जानता है वह सर्वथा वर्तमान भी फिर जन्म नहीं लेता। कितने बुद्धि से ध्यान करके अपने अन्तःकरण में आत्मा को देखते हैं और कितने सांख्ययोग और कर्मयोग द्वारा देखते हैं और कितने न जाननेवाले दूसरों से सुन कर संपासना करते हैं और सुन्तेही सुनते सृष्टु संसार पार हो जाते हैं। हे अर्जुन! कितने स्थावर जंगम उत्पन्न होते हैं

सब को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जानो । जो सब प्राणियों में ईश्वर को समरूप स्थित और नाशमानो में अविनाशीरूप देखता है वही डिठार है । जो ईश्वर को सर्वत्र समस्थित जान कर अपने से आत्मा को पीड़ित नहीं करता वह परमगति को पाता है । जो यह समझता है कि सब कर्म प्रकृतिही द्वारा होते हैं आत्मा कुछ नहीं करता वही जानकार कहाता है । जब प्रथक २ प्राणियों को एकही में विलीन और फिर उसी से विस्तारित जानने लगता है तब वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है । यह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुणरहित होने के कारण शरीर में स्थित रह कर भी न कोई कर्म करता है और न कलुषित होता है । जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्मता के कारण नहीं बिगड़ता उसी प्रकार यद्यपि आत्मा को स्थित सब प्रकार के देहों में रहती है किन्तु कहीं लित नहीं होता । जैसे एक सूर्य सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करता है उसी प्रकार आत्मा सब शरीरों को प्रकाशमान करता है । जो मनुष्य इस प्रकार ज्ञानचक्षु द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और प्रकृति से प्राणियों के बीच की जानता है वह परमपद को पाता है ॥

चतुर्दश अध्याय ।

दशगुण विभाग योग ।

भगवान ने कहा कि मैं फिर उस उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को कहूँगा जिस को जानकर मननशील पुरुषों ने इस देह को छोड़कर परमसिद्धि को प्राप्त किया है । इस ज्ञान के आश्रय से मेरे समान विभव वाले होकर वे उत्पत्ति काल में न जन्म लेते हैं और न प्रलय में उन को कुछ दुःख होता है । हे अर्जुन मेरे महतन्त्रज्ञ अर्थात् प्रकृति को योनि समझो मैं उस में गर्भ स्थापन करता हूँ उसी से प्राणियों की उत्पत्ति होती है । और अनेक योनियों में जो जीव उत्पन्न होते हैं उन सब का उत्पत्तिस्थान यही प्रकृति है और बीजदाता पिता मैं हूँ । सत्व, रज और तम आदि गुण जो प्रकृति से उत्पन्न हैं इस देह में अविनाशो जीव को बांधते हैं किन्तु इन में से सत्व प्रकाशक और व्यथारहित निर्ममता के कारण सुखसंग और ज्ञानसंग द्वारा बंधन करता है । रजोगुण को जीवनदृष्टा और धनादिक में आसक्ति का करानेवाला और विषय आदि में मोत उपजानेवाला जानो वह जीव को कर्म संग से बांधता है । तम को अज्ञानजनित और सब देहधारियों को मोहित करनेवाला जानो, वह प्राणियों को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है, अतएव सतीगुण सुख में रजोगुण

कर्म में युक्त करता है किन्तु तमोगुण ज्ञान की नष्ट करके प्रमाद में युक्त करता है। रजोगुण और तमोगुण की दवाकर सतोगुण प्रगट होता है; रजोगुण और सतोगुण की जीतकर तमोगुण प्रबल होता है उसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण की दवाकर रजोगुण बली हो जाता है। जब शरीर के सब हारों अर्थात् इन्द्रियों से ज्ञान का प्रकाश हो तब सतोगुण की वृद्धि जानना चाहिये। लोभ, सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, नित्य नवीन संकल्प करना, इच्छा, यह सब रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और जब तमोगुण बढ़ता है तो विवेक की हानि, निरस्यता, अज्ञान और भ्रम का प्रादुर्भाव होता है। जब सतोगुण के अधिक बढ़ने पर देहधारी मरता है उत्तम ज्ञानवालों के प्रकाशमय लोक को प्राप्त करता है। रजोगुण की वृद्धि की अवस्था में मरने से कर्मसंगियों में जन्म होता है तथा तमोगुण की अवस्था में मरनेवाला नीच योनि में जन्म लेता है। सुकृत कर्म का फल निर्मल और सात्विकी कहाता है और रजोगुण का फल दुःख तथा तमोगुण का फल अज्ञान है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ वैसे ही तमोगुण से अहंकार, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। जो सतोगुण में स्थित हैं स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो रजोगुण में स्थित हैं के अघट्ट

में रहते हैं और नोचगुण में स्थित तमोगुणी अधोगति को पाते हैं। जब डिठारपुरुष गुण से अन्य किसी को करता नहीं देखता किन्तु गुण से परे सुभक्तों जानता है वही मेरे ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी इन तीनों देह से उत्पन्न-गुणों को डाँक कर जन्म, मरण, जरा और दुःखों से विमुक्त हो जाता है तब मोक्ष को पाता है।

अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु इन तीनों गुणों के उल्लंघन करने का क्या चिन्ह है ? वह क्या आचार करता है और किस उपाय से इन से छुटकारा पाता है ?

भगवान् ने कहा कि हे अर्जुन जो प्रकाश (सत) प्रवृत्ति (रज) और मोह (तम) के उड़व से उदविग्न नहीं होता न उनके अभाव में उनको इच्छा करता, उदासीन अवस्था में स्थित रहता है, इनके प्रभाव से विचलित नहीं होता वरन् ऐसा समझता है कि सब गुण अपने २ कार्य में निरत हैं, सुख दुःख में सम, स्वस्थ, ठेका, पत्यर और सोना को समान जानता है, प्रिय अप्रिय को तुल्य समझता है, निन्दा स्तुति और मान अपमान, मित्र शत्रु को तुल्य जानता है और आरम्भ त्यागी है वही गुणातीत कहाता है। जो भक्ति पूर्वक एकान्त मेरी ही सेवा करता है वह इन गुणों को अतिक्रम करके ब्रह्मभाव के लिये योग्य होता है। क्योंकि

में ब्रह्मस्थान हं और यह ब्रह्म नित्य अखंड अविनाशी सत्यरूप धर्माकार और नित्यानन्द है ।

पञ्चदश अध्याय ।

पुराण पुरुषोत्तम ।

भगवान ने कहा कि इस संसार रूपी वृक्ष की, जिस का मूल परमपुरुष परब्रह्म है और ब्रह्मा आदि देव जिस की शाखा हैं और वेद और उनकी ऋचायें जिस के पत्ते हैं, जिसने अश्वत्थ अर्थात् अनित्य (और अज्ञानियों के लेखे अविनाशी) जाना वही वेद का जानने वाला है । उस वृक्ष की गुणों द्वारा सिंचित विषयरूप कीपल वाली शाखा पशुपक्षि योनि और देवादि योनि में फैली हुई है । नीचे की डाली सदा सर्वदा कर्मों से बंधी है वैसेही इस लोक में न इस का रूप मिलता न आदि न अन्त और न लयस्थान । इस सुदिढ़ जड़वाले वृक्ष की असंगरूपी कठिन शस्त्र से काट कर उस पद की ढूँढना चाहिये जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता और उस आदि पुरुष की शरण लेना चाहिये जिस से इस सनातनसृष्टि का पसार है । मानमोहरहित, संगदोष विमुक्त, आत्मज्ञान विलिप्त, कामनाओं से निवृत्त, सुखदुःख रहित, पूर्ण

पंडित अविनाशो पद को पाता है । जहां सूर्य, चन्द्र और अग्नि का प्रकाश नहीं होता और जहां जाकर फिर कोई लौटता नहीं वह मेरा परम घाम है । इस लोक में जीव मेरा ही प्रश है और वह सनातन है और मन समेत छवोइन्द्रियों को जो प्रकृति में रहते हैं खींचता है । जब जीवात्मा शरीर को पाता वा छोड़ता है इन इन्द्रियों को संगे ले जाता है जैसे वायु फूलों से सुगन्ध को । ये सब मन की कान, आंख, त्वचा, वांणो, नाक पर प्रधान करके अपने २ विषय को भोगते हैं । शरीर को छोड़ते हुए, शरीर में वास करते हुए, वा तीनों गुण समेत विषयों की भांग करते हुए अज्ञानी लोगों को नहीं समझता किन्तु ज्ञानचक्षुवाले भलो भांति देखते हैं । यज्ञ करने से योगी लोग इस आत्मा को अपने आत्मा में स्थित देखते हैं किन्तु जिन का मन मत्तोन है वे मूढ़मत यज्ञ करने से भी इस आत्मा को नहीं देखते । सूर्य के भीतर की तेज है जिसे सम्पूर्ण जगत प्रकाश मान होता है तथा चन्द्रमा और अग्नि में जो ज्योति है वह मेरा ही प्रकाश जानो । पृथ्वी में प्रवेश कर अपनी शक्ति से जगत को धारण करता हूं और चन्द्रमारूप रसमय हो कर सम्पूर्ण औषधि का पोषण करता हूं । मैं जठराग्नि हो कर प्राणियों के शरीर में रह कर प्राण अपान वायु से

मिल कर चार प्रकार भोजन को पकाता हूँ। मैं सब के हृदय में विराजमान हूँ, सुप्ती से मृत्यु, ज्ञान और उन के अभाव को जानो। वेदों द्वारा जो जानने के योग्य है यह मैं हूँ और वेदान्त शास्त्र का निर्माण करता और वेद का जानने वाला भी मैंहीं हूँ।

इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं, चर और अचर, सब भूत चर हैं किन्तु जो कूटस्थ है वह अचर है। उत्तम पुरुष जिसे परमात्मा कहते हैं वह तो और ही है जो अविनाशो और सर्वसामर्थी और तीनों लोक में पूर्ण हो कर भरण पोषण करता है। मैं चर और अचर दोनों से बाहर हूँ और मैंही लोक भी वेद में पुरुषोत्तम कहाता हूँ। हे अर्जुन ! जो बुद्धिमान नियय संछित सुभक्त को पुरुषोत्तम जानता है वही सब पदार्थों का जानने वाला और मेरा भक्त है। यह गुप्ततम शास्त्र मैंने तुमको बतलाया इस को जानकर मनुष्य पूरा बुद्धिमान और कृत कृत्य हो जाता है।

षोडश अध्याय ।

दैवाक्षर सम्पत् विभाग योग ।

भगवान ने कहा कि निर्भयता, हृदय-की-शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ता, दान, इन्द्रियदमन, पञ्चयज्ञकर्म, तप और सब से मोति, किसी को दुःख न देना, सब बोलना,

क्रोध न करना, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, दया, लालच न करना, कोमलता, लज्जा, विना प्रयोजन कोई काम न करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह, अभिमान का न करना यह सब देवताओं के लक्षण हैं। दक्ष, अभिमान, क्रोध, कटुवचन कहना और अज्ञान यह सब असुर के लक्षण हैं। देवताओं की प्रकृति सुक्ति की हेतु है और आसुरी बंधन की। हे अर्जुन ! तुम सोच मत करो तुमारी सृष्टि देवी सम्पत्ति की है।

इस लोक में दो प्रकार की सृष्टि है देवी और आसुरी, देवी तो सविस्तर बता चुके अब आसुरी सुनो। धर्म में रुचि और अधर्म में अरुचि को असुर लोग नहीं जानते न उन में शौच, आचार विचार वा सच्चाई होती है। वे जंगल की सत्य रहित, धर्माधर्म शून्य, निरीश्वर, काम जनित स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न मानते हैं और कहते हैं कि इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है ? ऐसा विचार करने वाले नष्टबुद्धि, अल्पज्ञ, कुकर्मी, जगत के वैरी इसके नाश के हेतु जन्म लेते हैं। सांसारि कामना पर भरोसा करके, जो कभी पूरे नहीं होती, दक्ष, मान और मद से भरे हुए अज्ञानवश दुरे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे प्रमाण सांसारि चिन्ता की जो प्रलय के अन्त तक समाप्त नहीं होती आश्रय कर के काम के बड़े भोग को सब

मे उत्तम जानते हैं और निश्चय करके कहते हैं कि इस से बढ़ कर और कुछ नहीं है । सैकड़ों आशा के फंदों में फंसे और काम और क्रोध में सने हुए अपने और इन्द्रियों के विषय के अर्थ अधर्म से रुपया बटोरना चाहते हैं । “ यह पदार्थ अब मैं ने पा लिया और यह मनोरथ भी मेरा पूर्ण होगा, यह धन तो मेरे पास है इतना और बढ़ेगा, इस शत्रू को मैं ने मारा औरों को भी मारूंगा, मैं सामर्थी, भोगप्राप्त, पूर्णकाम, बलवान और सुखी हूं, मैं धनवान और कुटुम्बी हूं मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूंगा, लोगों को दान दूंगा और प्रसन्न हूंगा ” अज्ञानी मोहवश ऐसी जल्पना किया करते हैं । ऐसे लोग अनेक प्रकार के सोच के कारण भ्रम में पड़े और मोह के जाल में फंसे हुए, इन्द्रियों के भोग में बंधे हुए अशुद्ध हृदय वाले घोर नर्क में पड़ते हैं । अपने को बहुत बड़ा समझने वाले, अभिमानी, धन और मान के मद से भरे हुए, पाखंडी, नाम के लिये विधिरहित यत्नकरते हैं । अहंकार, बल, प्रभुता और काम क्रोध के आश्रित मेरे साथ, जो उनके और दूसरों के देह में रहता है, बैर करते हैं और अज्ञानवश निन्दा करते हैं । उन बुरे कहने वाले, कठोर हृदय, अधम और निकम्मे लोगों को मैं तत्कालही संसार में आसुरी योनि में जन्म देता हूं ।

उस योनि को पा करने अज्ञानी लोग जब जन्म मुक्तकी न पाकर अन्त निकम्बी गति को पाते हैं ।

आत्मा के नाश करने वाले काम क्रोध लोभ नाम तीन नर्क के द्वार हैं इसलिये इन तीनों को त्याग करना चाहिये । इन तीनों को छोड़ कर जब मनुष्य अपने कल्याण के अर्थ काम करता है तो परम गति को पाता है । जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं न परमगति को पाते हैं न सुख न सिद्धि को । इसलिये शास्त्र के अनुसार जो कर्म करने और न करने योग्य ठहराये गये हैं उनको शास्त्रविधान से तुम कर सकते हो ॥

सप्तदश अध्याय ।

त्रिगुण विभाग योग ।

भर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण ! जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ कर ब्रह्मा से यज्ञ करते हैं उनको प्रकृति सतो गुणो, रजोगुणो अथवा तमोगुणो हैं ?

भगवान ने कहा कि शरीरधारियों की प्रकृति स्वभावतः तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी, वास्तव में सब को ब्रह्मा सतो गुण के अनुसार होती है । यह पुरुष ब्रह्मा से भरा है किन्तु जैसी जिस की वासना होती है वैसाही वह पुरुष होता है । सतो गुणो पुरुष

देवतों की पूजा करते हैं, राजसी यत्न राक्षस की और तामसी प्रेत और भूत गणों की। जो लोग शास्त्र के विरुद्ध दम्भ और अहंकार संयुक्त और काम राग में लगे हुए तपस्या करते हैं, शरीर के पांचो भूत और इन्द्रियों को सुखलाते हैं और देह के भीतर बैठे हुए मुक्त की लोभ देते हैं उनको निश्चय असुर जानो।

आहार भी सब को तीनप्रकार का प्यारा होता है, वैशेही यज्ञ तप और दान भी। उसका व्योरा सुनो। आयु, उत्साह, बल, प्रसन्नता और रुचि के बढ़ाने वाला, रसेदार, पिचाना, चिरस्थायी और मन भावन भोजन सात्विकी लोगों को प्रिय होता है। तोता, खट्टा, नमकीन, गरम, रुच, दाह उत्पन्न करने वाला और दुःख शोक और रोग उत्पन्न करने वाला भोजन राजसियों को प्रिय है। शीतल, सूखा, सड़ा, बाली, जूठा और शास्त्र वर्जित आहार तामसियों को प्रिय है। फल की आकांक्षा परित्याग, दृढ़ विचार से कि यज्ञ करना उचित है शास्त्र की आज्ञानुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विकी यज्ञ कहाता है। फल की इच्छा करके और पाखंड के हेतु जो यज्ञ किया जाता है उसको राजसी यज्ञ समझो। विधिरहित, अन्न दान बिना, मन्त्रहीन, बिना दक्षिणा और अर्घ्य विहीन जो यज्ञ किया जाता है वह तामसी यज्ञ कहाता है। देव,

हिंज, गुरु और प्रंडितकी सेवा, पवित्रता, आधीनता, ब्रह्म-चर्य, अहिंसा यह शरीर का तप कहलाता है। ऐसी बात कहना जो किसी की बुरी न लगे, और सच्ची, प्यारी और हितकारी हो और वेदपाठ करना, यह वाणी का तप कहा जाता है। मन प्रसन्न रखना, अर्चचल भाव से रहना, बहुत न बोलना, आत्मा को रोक्ना और अन्तःकरण को शूद्ध रखना इस को मन का तप कहते हैं। जो मनुष्य पुरो ब्रह्मा से तीनों प्रकार के तप को एकाग्र मन से और फल की इच्छा को छोड़ कर करता है वह सतीगुणो तप का करने वाला कहाता है। सत्कार मान और पूजा होने को इच्छा करके दान से जो तप किया जाता है वह इस लोक में राजसी तप कहाता है जो केवल सांसारिक और अनित्य है। जो तप अज्ञान से अपने शरीर को दुःख देकर अथवा दूसरों को पीड़ा देने के अर्थ किया जाता है वह तामसी तप कहाता है। दान तो देनाही है किन्तु वह यदि प्रत्युपकार की कांक्षा न कर के अच्छे देश और काल में सुपात्र को दिया जाय तो वह दान सात्विकी कहाता है। जो दान प्रत्युपकार के अर्थ दिया जाय और पीछे पछतावा हो वह दान रजोगुणो कहाता है। जो दान कुदेश और कुसमय में सुपात्र को बिना सत्कार अनादर से दिया जाय वह तामसी दान कहालाता है।

भोमं ततः सतं यह तीन नाम ब्रह्म के कहे गये हैं और इन्हीं से जगत के पहिले ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गये थे। इसी लिये ब्रह्मवादी लोग प्रणव को उच्चारण कर वेद की कही हुई विधि से यज्ञ, दान और तप करते हैं। तत् शब्द उच्चारण करके के बिना फल की इच्छा मुक्ति के चाहने वाले नाना प्रकार के यज्ञ, दान और तप करते हैं। आस्तिक और मांगलिक भावों में सत शब्द का प्रयोग होता है और श्रेष्ठ कर्म में भी यह शब्द बोला जाता है। यज्ञ दान तप में दृढ़ रहने को भी सत कहते हैं और उस के लिये जो कर्म किये जाते हैं वह भी सत कहा जाता है। बिना अज्ञा के जो होम किया, दान दिया, तप किया, वा और कोई उत्तम काम किया वह सब असत है। न इस लोक में काम आता न परलोक में ॥

अष्टादश अध्याय ।

मोक्ष सन्यास योग ।

अर्जुन ने कहा कि हे हृषीकेश मैं सन्यास और त्याग का पृथक् २ तत्व जाना चाहता हूँ ।

भगवान् ने उत्तर दिया कि पण्डितों ने कामनायुक्त कर्मों के त्याग को सन्यास कहा है और कर्मों के फल

की इच्छा के परित्याग को त्याग कहते हैं । एक कहता है कि कर्म को दोष को भांति छोड़ देना चाहिये और दूसरा कहता है कि यज्ञ दान और तप यह कर्म छोड़ने के योग्य नहीं हैं । इस त्याग के विषय में मेरे निश्चय की सुनो । वास्तविक त्याग तीन प्रकार का है । यज्ञ दान तप ये कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं बरन करनेही योग्य हैं । इन से मनुष्यों का अन्तःकरण शुद्ध होता है । निश्चय मेरा यह उत्तम मत है कि इन कर्मों को तो करनाही चाहिये केवल उनका संग और उन के फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिये । नियत कर्म का छोड़ना उचित नहीं है । मोह से उनका छोड़ना तामसी त्याग कहा जाता है । जो कर्म केवल दुःख समझकर शरीर के क्लेश के भय से त्याग किया जाता है वह त्याग राजसी है, उस का फल नहीं मिलता । जो कर्म यह समझकर कि करने योग्य है, संग और फल परित्याग कर नियत रूप किया जाता है वह सात्विकी त्याग कहाता है । जो पुरुष दुःखदायी कर्मों के करने से बुरा नहीं मानता और न सुखदायी कर्मों में आसक्त होता सतोगुणो बुद्धिमान और द्विदशसंशय त्यागी कहाता है । देहधारी सम्पूर्ण कर्मों को छोड़ नहीं सक्ता, जो कर्मफल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है । कर्म के फल अच्छे, बुरे और मिश्रित तीन प्रकार के होते

हैं और अत्यागी को तो परलोक में भी मिलते हैं किन्तु सन्यासी को कहीं नहीं मिलते ।

सांख्य और वेदान्त में सम्पूर्ण कर्मों के पूरे होने के पांच कारण कहे हैं सो सुझ से सुनो । शरीर, कर्ता, इन्द्रियों के व्यापार और न्यायो २ चेष्टायें, और पांचवां देवता । शरीर वाणो और मन से जो कर्म मनुष्य करता है वह है वह पुण्य कर्म हो वा उस के विपरीत यही पांचो उसके कारण होते हैं । ऐसा होने पर जो मूर्खता से केवल आत्माही को कर्ता जानता है वह डिठार नहीं है । जिस को अपने कर्तापन का अभिमान नहीं है और जिस की बुद्धि अभिमान में लिप्त नहीं होती वह इन लोगों को मार कर भी नहीं मारता और न बंधन पाता है ।

ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यह तीन प्रकार की कर्म की प्रेरणा है और करण, कर्म और कर्ता तीन प्रकार के कारक हैं । ज्ञान कर्म और कर्ता भी सांख्य शास्त्र में भेद करके तीन प्रकार के हैं वे भी जैसे हैं सुनो । जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य सब प्राणियों को एक भाव अविनाशो और वे बटे हुए को बटे हुए में देखता है वह ज्ञान सांत्विकी कहलाता है । वह न्यापन का ज्ञान जिस से भिन्न २ प्राणियों में प्रत्येक २ भाव देख पड़ते हैं राजसी कहाता है । जो पुरुष अज्ञानवश एकही शरीर वा नृत्ति में सम्पूर्णता

का ज्ञान करता है वह ज्ञान उसका तामसी कहाता है । जो नियतकर्म, संग और रागद्वेषरहित विनाफल की आकांक्षा से किया जाता है वह सात्विकी कर्म कहाता है । जो कर्म कामना संयुक्त बड़े प्रयास और अहंकार से किया जाता है वह राजसी कहाता है । जो कर्म धोड़े से बंधन का हेतु, हानिकारक और दूसरों को दुःखदायी हो और सामर्थ्य के विचार विना अज्ञानवश किया जाय वह तामसी कहाता है । संगरहित, निरहंकारी, दृढ़, उच्छाह संयुक्त, सिद्धि और असिद्धि में विकार न करने वाला कर्ता सात्विकी कहाता है । जो इन्द्रियों के विषय में प्रीति रखने वाला, कर्म के फल का चाहने वाला, लोलुप, क्रूरस्वभाव वाला, और भतीर बाहर अशुद्ध और हर्षयोक्तसंयुक्त कर्ता है वह राजसी कहाता है । धर्मकर्मरहित, विवेक हीन, लण्ड, शठ, धोखा देने वाला, शोक करने वाला, आलसी, आज के काम की कल करनी वाला, ऐसे कर्ता को तामसी कहते हैं ।

बुद्धि और धैर्य के गुणों के प्रभाव से तीन प्रकार के भेद सम्पूर्ण और पृथक् पृथक् सुनो । जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय और बंधन और मोक्ष को जानती है वह सात्विकी बुद्धि कहाती है । जिस बुद्धि को धर्म अधर्म और कार्य अकार्य

के यथार्थत्व के विपरीत ज्ञान ही उसको राजसी बुद्धि समझना चाहिये । अज्ञान तम से आवेष्टित जिस बुद्धि से धर्म अधर्म और इसी प्रकार सब कर्म उलटे जान पड़ते हैं वह बुद्धि तामसी कहो जाती है । जिस धीर शक्ति से मन प्राण और इन्द्रियों की क्रिया और चित्त की वृत्ति रोकी जाती है उसको सतोगुणी शक्ति कहते हैं । जिस शक्ति से धर्म काम और अर्थ को धारण करके अहं-कार पूर्वक फल चाहते हैं वह दृती रजोगुणी कहाती है । जिस के प्रभाव से नोद, भय, शोक, विषाद और मद को दुष्ट बुद्धि वाले नहीं छोड़ते उसको तामसी दृती कहते हैं ॥

अब तीन प्रकार के सुख मुक्त से सुनो जिस में अभ्यास करने से मन लगता है और दुःख दूर हो जाता है । जो सुख पहिले विष की भांति कड़वा और पीछे असृत को भांति मोठा हो वह सुख सात्विकी कहाता है और बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है । इन्द्रियां और उनके विषय के संयोग से जो सुख पहिले असृत के समान और पीछे विष के समान हो जावे वह सुख राजसी है । जो सुख नोद, आलस्य और प्रमाद से प्राप्त होता है और आदि अन्त दोनों में मन और बुद्धि को मोह में डालता है वह तामसी सुख कहाता है । पृथ्वी, स्वर्ग अथवा देवता में भी कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न भये तीनों

गुणों से छूटा हो । ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म जो उनके गुणों से उत्पन्न हुए हैं उनके अनुकूल ही विभक्त हैं । श्रम, दम, तप, शौच, शान्ति, सीधायन, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता यह ब्राह्मण के कर्म उसकी स्वभाव से उत्पन्न हैं । शूरता, तेज, धैर्य, चतुरता, लड़ाई से न भागना, दान देना और दंड देने की सामर्थ्य यह सब क्षत्री के स्वाभाविक कर्म हैं । खेती करना, गाय-वैल पालना और व्यापार करना यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं वैसाही सेवा करना शूद्र का कर्म है । अपने २ कर्म में लगे रहने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है ॥

अपने कर्म में लगे रहने से जो सिद्धि मिलती है उसको कहता हूँ सुनो । जिससे इस जगत की उत्पत्ति है और जो सब जगत में व्यापक है उसको सब लोग अपने २ कर्म धर्म के अनुसार पूजकर गुण सिद्धि को प्राप्त करते हैं । अपना गण रहित धर्म दूसरे के अच्छे प्रकार अनुष्ठित धर्म से अच्छा होता है । स्वभावनियत कर्म का करने वाला पाप नहीं भोगता । स्वभाव जनित कर्म को यदि दोषयुक्त भी हो तो नहीं छोड़ना चाहिये । सब कर्म दोषों से आच्छादित हैं जैसे अग्नि धूम से । जिस की बुद्धि सब कर्मों से विरक्त है और जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है वह इच्छारहित पुरुष सन्यास द्वारा परम सिद्धि को पाता है ॥

जिस प्रकार सिद्धि पाया हुआ पुरुष ब्रह्म को पाता है वह मैं संक्षेप से तुम से कहता हूँ सुनो, यह ब्रह्मज्ञान के प्राप्ति की पूरी निष्ठा है। शुद्धबुद्धियुक्त धीरज से अपने आत्मा की रोककर, शब्दादि विषयों और राग द्वेष को छोड़, सदा एकान्तसेवी, थोड़ा भोजन करनेवाला, वाणी देह और मन का जीतनेवाला, ध्यान में तत्पर, वैराग्य में पूरा आश्रय करनेवाला, अहंकार, बल, दर्प, कामक्रोध और समता त्यागी शान्तपुरुष ब्रह्म होने के योग्य है। ब्रह्म होकर प्रसन्नात्मा न कुछ शोच करता है और न इच्छा करता, वही सब प्राणियों में समदृष्टि रखनेवाला मेरी परम भक्ति को पाता है। भक्ति के द्वारा वह मुझ को जान लेता है कि मैं क्या हूँ और क्या मेरा तत्व है और मुझ को जानकर पीछे मुझी में मिल जाता है। मेरा आश्रितपुरुष सब कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्रसाद से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त करता है। चित्त से सब कर्मों को मेरे अर्पण करके बुद्धि योग का आश्रयकर मेरे में मन लगावो और मुझको परम समझो। मेरे में मन लगावोगे तो मेरे अनुग्रह से सब बिपत्तियों से छूट जावगे और यदि अहंकारवश न सुनोगे तो नाश को प्राप्त होगे। यदि अहंकार के भरोसे यह कहो कि “हम न लड़ेंगे” तो यह कहना तुमारा मिथ्या हो जायगा तुमारी प्रकृति तुम को

उस में लगा दोगे । हे अर्जुन ! तुम अपने स्वभावजनित कर्म से बंधे हो मोहवश जिसको नहीं करना चाहते हो वह परवश होकर करोगे । ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बसता है और अपनी माया के द्वारा सम्पूर्ण जगत को कठपुतली की भांति नचाता है । तुम भी उसी की शरण लो उसके प्रसाद से परम शान्ति और सनातन धाम को पावोगे । मैंने यह परम गुप्तज्ञान तुम को बताया इस को सम्पूर्ण रूप विचार करके जैसा चाहो वैसा करो । .

उससे भी बढ़कर गुप्त बात तुम से कहता हूँ सुनो तुम मेरे परम प्रिय हो अतएव तुम्हारे हित के लिये कहता हूँ । मेरे में मन लगावो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो तो मेरे में मिल जावोगे; तुम मेरे प्यारे हो इसलिये यह सच्ची प्रतिज्ञा तुम से करता हूँ । सम्पूर्ण धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आवो मैं तुमको सब पापों से छुड़ा लूंगा चिन्ता मत करो । यह गुप्त भेद तुम कभी ऐसे मनुष्य से न कहना जो तप नहीं करता, भक्ति नहीं करता और न उससे कहना जो गुरु की सेवा नहीं करता और न उससे जो मेरो निन्दा करता है । जो इस गुप्तभेद को मेरे भक्त से कहेगा वह मेरो पूर्ण रूप भक्ति करके निश्चय मुझ को प्राप्त करेगा । मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रसन्न करने वाला कोई नहीं है और न होगा और न इस पृथ्वी

में उसे बढ़कर मेरा कोई प्यारा होगा। जो पुरुष हमारे तुमारे इस धर्मसंवाद की पाठ करेगा उसने मानो ज्ञान-यज्ञद्वारा मेरी पूजा की यह मेरा सिद्धान्त है। जो श्रद्धावान् पुरुष निन्दा न करके इस की प्रेम पूर्वक सुनेगा भो वह पाप से छूटकर पुण्यात्माओं के सुन्दर लोक को पहुँचेगा।

हे अर्जुन ! तुमने चित्त लगाकर सुना ? तमारा अज्ञानजनित संशय दूर हुआ कि नहीं ?

अर्जुन ने कहा कि हे अत्युत्तम अब मेरा संशय दूर हो गया। तुमारी कृपा से मुझ को तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ अब मैं निश्चिन्त होकर तुमारी आज्ञा प्रतिपालन करने को आरुढ़ हूँ।

संजय ने कहा कि मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन के इस प्रकार विस्मयजनक और रोमांच करने वाले संवाद को सुना है। श्री व्यासजी की कृपा से मैंने इस परमशुभ योग की साक्षात् योगेश्वर श्री कृष्ण को कहते सुना है। हे राजन् मैं इस कृष्णार्जुन संवाद की बारम्बार स्मरण करके प्रतिक्षण हर्षित होता हूँ। मुझ को नारायण हरी के उस अद्भुत रूप को जिसका अर्जुन की दर्शन हुआ था बारम्बार स्मरण करके बड़ा विस्मय होता है और रोयें हो खड़े आते हैं। मुझ को निश्चय है कि जिधर योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र और धनुर्धर अर्जुन हैं उसी ओर विजय लक्ष्मी और सम्पत्ति होगी ॥

इति ।

आर्यभाषापुस्तकालय ।

मैं ने अर्ध लिखित नाम का एक हिन्दी भाषा की पुस्तकों का संग्रहालय निर्माण किया है और यद्यपि पुस्तकों का संचय कर रहा हूँ परन्तु यह कहावत है कि “एक हाथ से ताली नहीं बजती” अतएव ग्रन्थकर्त्ताओं और भाषा के रसिकों से सादर विनयः करता हूँ कि आप लोग जो ग्रन्थ रखें संग्रह करें अथवा कहीं देखें तो कृपा कर उसकी एक प्रति इस पुस्तकालय में अवश्य भेजिये । यदि बिना मूल्य देना स्वीकृत न हो तो सूचना भेजने पर मूल्य भी भेज दिया जायगा किन्तु नियम यह है कि वह पुस्तक इस संग्रहालय में न हो । सूची पुस्तकों की पुस्तकालय के कार्यालय के यहां से मिल सकती है ॥

यह पुस्तकालय काशी में चान्दनी चौक के सन्निकट शान्ति कुये के पास स्थित है ॥

इटावा

२५-२-८६ ई०

गदाधर सिंह

स्थापन करता ।

सूचना ।

बाबू गदाधर सिंह के अनुवादित निम्न लिखित ग्रन्थों की प्रतियाँ अब बहुत थोड़ी रह गयी हैं, अनुयायक ग्राहकजनों को जो भाषा के साहित्य के साहित्य का स्वाद लेना चाहें चाहिये कि शीघ्रता करें नहीं तो पुस्तकों के विक्रय जाने पर केवल प्रस्तापत्र ही हाथ लगेगा :—

कादम्बरी — प्राचीन पंडितों की उपन्यास रचना का उदाहरण देखना हो तो इस ग्रन्थ को अवश्य पढ़ना चाहिये।
मूल्य ॥१॥

दुर्गेश नन्दिनी — इस ग्रन्थ में भार्यावर्त के प्रचिय बीरों की बीरता उपन्यास रूप में वर्णित है। पुस्तक अति उत्तम और रोचक है।

प्रथम भाग ॥२॥

द्वितीय भाग ॥३॥

दंभद्विजेता — यह भी ऊपरोक्त विषय का अति उत्तम ग्रन्थ है, देखने ही योग्य है। मूल्य ॥४॥

उथेली — दुष्ट लोग स्वार्थ साधन में अति अधन्य कर्म करने में भी संकोच नहीं करते वरन् दूसरों को जानि पहचाने के लिये अनेक प्रकार का यत्न करते हैं। इसका चित्र इस ग्रन्थ में अति उत्तम प्रकार से दिखाया गया है। मूल्य ॥५॥

रोमन उर्दू की पहिली किताब — यदि उर्दू जान वाले रोमन लिखना सीखना चाहें तो इस पुस्तक को चाहिये। मूल्य ॥६॥

गणेशदास एन्ड कम्पनी
नौ चौक, बनारस सिटी

